23. பயம், நடுக்கம், சோகம், மோகம் இவை எவனுக்கு எப்பொழுதும் உண்டாகிறதோ அவன் சீக்கிரம் மரணமடைவான்.

24. எவனுடைய நாக்கு வாட்சிபடைகிறதோ, எவன் பற்களைக் கடிக்கிறானோ, எவன் ஹிருதயத்தில் நெருப்பு இருப்பதாக தோன்றுகிறதோ அவன் சீக்கிரத்தில் மரணமடைவான்.

25. எவனுடைய கண்ணிலிருந்து ஜலம்வடிகிறதோ, காதுகள் அடைபடுகிறதோ, மூக்கு கோணலாகிறதோ அவன் சீக்கிரத்தில் மிருத்யு வந்திருக்கிறான்.

26. எவனுடைய நாக்கு கறுப்பாகவும், நல்லமுகம் துர்முகவாகவும், கண்டம் கறுப்பு அல்லது சிகப்பாக ஆகிறதோ அவனுக்கு சீக்கிரத்தில் மரணமுண்டு.

27. தலைவிரித்துக்கொண்டும், சிரித்துக்கொண்டும், பாடிக்கொண்டும், நடனம்செய்துகொண்டும் தக்ஷிண திக்கை நோக்கி செல்வதாக ஸ்வப்னத்தில் கண்டால் மரணம் நிச்சயம்.

28–29. வெண்ணிறமுள்ள குதிரை அல்லது ஒட்டகம் கழுதை கட்டிய ரதத்தில் தக்ஷிணமுகமாக போவதாகக் கண்டால் மரணம் சித்தம்.

30. எவனுக்கு காதில் சப்தம் கேட்கவில்லையோ, கண்ணில் ஜ்யோதி தெரியாமலிருக்கிறதோ, ஸ்வப்னத்தில் குழியில் விழுவதாக காண்கிறானோ அவனுக்கு மரணம் ஸமீபித்துவிட்டது.

31. மேல்பார்வையும், சிகப்பு கறுப்பு பார்வையும், உஷ்ணமில்லாததேகமும் எவனுக்கு இருக்கிறதோ அவனுக்கு மிருத்யு வந்துவிட்டது.

32. நாபியிலும், ஹிருதயத்திலும் எவனுக்கு ஓட்டையிருப்பதாகவும், எவனுடைய மூத்திரம் உஷ்ணமாகவும் இருக்கிறதோ அவனுக்கு மிருத்யு ஸமீபித்துவிட்டது.

33. ஜாகிரத் காலத்திலாவது, ஸ்வப்னத்திலாவது மறைந்து ஒருவன் அடிப்பதாக நினைக்கிறானோ அவனுக்கு மிருத்யு நிச்சயம்.

34. ஸ்வப்னத்தில் செருப்பால விழுகிறதாகவும், எப்பொழுதும் மறதியுடனும், யமனுடைய சப்தத்தை கேட்டுக்கொண்டும் இருக்கிறானோ அவனுக்கு மிருத்யு ஸமீபம்.

35. தன்னைச்சுற்றி வெளுப்பு, சிகப்பு, கறுப்பு மறைவு கட்டினதாகவும், நீலத்துணி கட்டிக்கொண்டதாகவும் ஸ்வப்னத்தில் கண்டால் அவனுக்கு மரணம் ஸித்தம்.

36–37. இவைமுதலிய கெட்டகுறிகள் எவனுக்குத் தோன்றுகிறதோ அவன் பயம், சோகம், மோகங்களை நீக்கி, ஏகாக்ர மனதுடன் திடமாக காசிக்குசசென்று, கங்காஜலத்தில் ஸ்நாநம் செய்து, விச்வேச்வர தேவனை தரிசித்து எப்பொழுதும் பஞ்சாக்ஷரத்தை ஜபிக்கவேண்டியது.

38. அல்லது ஸோமநாதம் சென்று ஸோமதீர்த்தத்தில் ஸ்நாநஞ்செய்து மகாதேவரை தரிசித்து பஞ்சாக்ஷரம் ஜபிக்கவும்.

39–48. அல்லது ஸ்ரீபர்வதம்சென்று மல்லிகேசவரை தரிசித்து விபூதி பூசிக்கொண்டு எப்பொழுதும் பஞ்சாக்ஷரம் ஜபிக்கவும்.

40. அல்லது காலஹஸ்தி, கோபர்வதம், விருத்தாசலம், ராமேச்வரம், ஹாலாஸ்யம் (மதுரை), வேதாரண்யம், வல்மீகம் (திருவாரூர்), கஜாரண்யம், ஜப்யேச்வரம் முதலிய ஸ்தலங்களுக்கு சென்று அங்கங்குள்ள ஈசனை தரிசித்து பஞ்சாக்ஷரம் ஜபிக்கவும்.

49. அல்லது தென்திசையிலுள்ள காவேரீ நதியில் ஸ்நாநஞ்செய்து ஈச்வரனை தரிசித்து பஞ்சாக்ஷரம் ஜபிக்கவும்.

50–54. அல்லது கும்பகோணம், மத்யார்ஜுனம், கோவடுதீர்த்தம், மங்களவம்சம், அக்னீச்வரம், கோடிகா, ஆம்ரதீர்த்தம், ச்வேதாரண்யம், பிரஹ்மபுரம், காவேரிஸங்கம் இவைகளுக்குச் சென்று சக்திக்கு தக்கவாறு தனம், தான்யம், எள்ளு தானம்செய்து, மகேச்வரனை பக்தியுடன் தரிசித்து எப்பொழுதும் பஞ்சாக்ஷரம் ஜபிக்கவும்.

55–56. அல்லது மனிதன் சீக்கிரத்தில் வியாக்ரபுரம் (சிதம்பரம்) சென்று, சிவகங்கா தீர்த்தத்தில் முழுகி, யதாசக்தி தானம் செய்து, தப்ரஸபாபதியை மும்முறை பிரதக்ஷிணம் செய்து, தரிசித்து, பிரணவத்துடன் பஞ்சாக்ஷரத்தை எப்பொழுதும் ஜபிக்க வேண்டும்.

57. இந்த புண்ய க்ஷேத்திரமாகிய வியாக்ரபுரத்தில் எந்த மனிதன் மரித்தாலும் அவனுக்கு சிரேஷ்டமான முக்தி ஸித்த மென்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

58. இந்த ஸ்தானத்தில் பிரவேசிப்பதாலேயே எல்லா மகாபாபக்கூட்டங்களும், நாசமாகும்; ஸபாபதியின் தர்சனத்தினாலேயே முக்தி ஸித்தமாகிறது.

59. மகா கருணையுடைய தேவனும், மகாநந்தத்தை யனுபவித்துக்கொண்டிருக்கிற தேவன் இந்தவீட்டில் நர்த்தனம் செய்துகொண்டிருக்கிறார்; அவரை தரிசித்தால் பவபந்தனத்திலிருந்து விடுபடுவான்.

60. இந்த ஸ்தல தர்சனத்தினாலேயே வெகு ஜனங்கள் முக்தியடைந்திருக்கிறார்கள்; இந்த ஸபாபதியை தரிசனம் செய்தால் கேட்கவேண்டுமா!

61. காசிக்ஷேத்திரத்தை விட இந்த ஸ்தானம் சிரேஷ்டம் என்பதில் ஸந்தேகமில்லை; இங்கே தேவன் நர்த்தனம் செய்கிறான், காசியில் இல்லை.

62. இங்கே தர்சனமாத்திரத்தில் முக்தி ஸித்தமாயுண்டு; காசியில் மரணமடைந்தால்தான் முக்தி; ஆதலால் இது சிரேஷ்டமான ஸ்தானம்.

63. இந்த வியாக்ரபுரத்தை விட்டுவிட்டு, காசிக்குப்போய் இறந்தாலும் மனிதன் மோக்ஷமடையமாட்டான்.

64. எப்பொழுதும் இந்த வியாக்ரபுரத்தில் வித்யைகளாற் சூழப்பட்டவளாக பராசக்தியான பார்வதி கருணையுடன் விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறாள்.

65. எல்லா வித்யைக்கும் இருப்பிடமாகிய தேவீ எந்த விடத்தில் மிகவும் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிறளோ அவ்விடத்தில்தான் ச்ரேஷ்டமான முக்தியுண்டு; ஆதலால் இந்தபுரம் சிரேஷ்டமானது.

66. ஆதலால் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு, சீக்கிரத்தில் ஸமஸ்ததோஷ நிவிருத்தி ஸித்தியின்பொருட்டு, இந்த முக்யஸ்தலத்தை மனிதன் அடையவேண்டியது; சிவப்பிரஸாதத்தால் இவ்விடத்தில் மோக்ஷமடைவான்.

அத்தியாயம் 47.

(பாக்கியுள்ள பாபஸ்வரூபம்).

1. ஸூதர்:—இனி இப்பொழுது, பாபம் செய்யாமலிருக்கும் பொருட்டு, போகத்தை (ஸ்வர்க்காதிலோக முதலிய விடங்களில்) அனுபவித்து மிகுதியுள்ள பாபத்துடன் வருகிறவர்களின் லக்ஷணத்தைச் சொல்லுகிறேன்.

2. பிரஹ்மஹத்தி செய்தவன் க்ஷயரோகியாகவும், ஸுரா குடிக்கிறவன் கறுப்பு பற்களுடனும், தங்கம் திருடினவன் கெட்ட நகத்துடனும், குருபத்னியுடன் சேர்ந்தவன் கெட்ட தோலுடனும் எப்பொழுதும் இருப்பான்.

3. பழிச்சொல் சொல்லுகிறவன் கொண்டி, குருடு, செவிடனுகவும், அதற்கு உதவியாயிருந்தவன் கழுதைக்கு எஜமானனுகவும் ஆகிறுன்.

4. குருநிந்தை எப்பொழுதும் செய்கிறவன் அபஸ்மார வியாதியாலும், குரு ஆக்ஞை பங்கம் செய்தவன் பகந்தர வியாதியாலும் பீடிக்கப்படுவான் என்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

5. குரு விரோதி புழு, கிருமியாகவும், குருவை அவமானம் செய்தவன் சிவதுரோகியாகவும் ஆவான்.

6. குருஸேவை செய்யாதவன் கெட்ட புத்தியுள்ளவனாக வும், விஷ்ணுத்துரோகி ஒணானாகவும் ஆவான்.

7. வேததூஷகன் சண்டாளனாகவும், வேதாந்த தூஷகன் புல்கஸனாகவும் ஆவான்.

8. வேத ஞானதூஷகன் உன்மத்தனாகவும், ரஜஸ்வலையை புணர்ந்தவன் கீழ் ஜாதியானாகவும் ஆவான்.

9. நெருப்பு வைத்தவன் குஷ்டரோகியாகவும், விஷம் வைத்தவன் கசாய்க்காரனாகவும், ரூபாய் திருடினவன் தர்தூர ஜந்துவாகவும் ஆவான்.

10. பொய் ஸாக்ஷி சொன்னவன், வஞ்சகன், பொய்ஸாக்ஷிக்கு ஸகாயமாயிருந்தவன், அதற்கு யுக்தி சொன்னவன். இவர்கள் முகரோகிகளாக ஆவார்கள்.

11. மாதா பிதாக்களையும் குழந்தைகளையும் மனைவியையும் தள்ளிவிட்டவன் எப்பொழுதும் கன்னோய் உள்ளவனாவான்.

12. வாக்குத்தத்தம்செய்து தவறியவன் அல்பாயுஸ் உள்ளவனாகவும், பலபத்னிகளின் நடுவில் ஒருவனிடத்திலேயே ரமிக்கிறவன் நபும்ஸகனாகவும் ஆவான்.

13. அன்னம் திருடியவன் ஜீர்ணசக்தியற்றவனாகவும், நாக்கு ரோகியாகவும், எல்லோருக்கும்முந்தி சாப்பிடுகிறவனும், மற்றவர்களை கவனியாமல் தான்மட்டும் நன்றாக புஜிக்கிறவன் கண்டரோகியாகவும் ஆவான்.

14. பஞ்சயக்கியம் செய்யாதவன் ஊர்பன்றியாகவும், பர்வகாலங்களில் ஸ்திரீயை புணருகிறவன் பெருமூத்திர ரோகியாகவும் ஆவான்.

15. வந்தவர்களையும் அதிதிகளையும் தள்ளிவிடுகிறவன் கன்னக்கட்டியுள்ளவனாகவும் ஆவான்.

16. எப்பொழுதும் தன்னை புகழ்ந்து கொள்ளுகிறவன் குள்ளனாகவும், நொண்டியாகவும், கோஹத்தி செய்தவனும், நன்றிமறந்தவனும் பிறவிக்குருடனாகவும் ஆவான்.

17. தன்மனைவியிடம் பிரியமில்லாதவன் கழுத்துக்கட்டி யுள்ளவனுகவும், தாஸிஸேவைசெய்கிறவன் ஆண்குறியற்றவனுக வும் ஆவான்.

18. கோள்சொல்லுகிறவன் துர்நாற்றம்வீசும் வாயுடனும், தாம்பிரமுதலிய லோஹங்களையும், ஆடு, யானை, குதிரை முதலிய வைகளையும் விக்ரியம் செய்கிறவன் வேடனுமாவான்.

19. ஞானம், மந்திரம் இவைகளைத் திருடினவன் ஊமை யாகவும், கெட்டதை புஜிக்கிறவன் தொண்டை ரோகியாகவும் ஆவான்.

20. கூத்தாடி கெட்டபுத்தி யுள்ளவனுகவும் புஸ்தகம், லேகனம் திருடினவன் குருடனுகவும் ஆவான்.

21. எப்பொழுதும் புண்யகதைகளை ஆக்ஷேபிக்கிறவன் வக்ரமூக்குடையவனுகவும், சிஷ்டாசாரதர்ம நிந்தகன் ராக்ஷஸனு கவும் ஆவான்.

22–28. ஞானம், யோகம், குரு இவைகளை த்வேஷிக்கிற வன் வக்கிரவாய் உடையவனுகவும், தேவதூஷகனும், புண்யகர் மத்தைச் செய்கிறவனைத் தடுக்கிறவனும் புழுவாகவும், தேவதிர வியத்தை திருடுகிறவன் வாயுபக்ஷகனுகவும், தடாகம் நந்தவனங் களைக் கெடுக்கிறவன் அங்கஹீனனுகவும், மர்யாதையைக் கெடுக் கிறவன் தாஸனுகவும், பரஸ்திரீ கமனம் செய்கிறவன் வாயுரோகி யாகவும், ஒட்டகை முதலியவைகளைப் புணர்ந்தவன் மது பிரமே ஹியாகவும் (நீர்ரோகி), கற்புள்ள ஸ்திரீயை புணர்ந்தவன் பன்றி யாகவும், பரநிந்தனை செய்கிறவன் துக்கியாகவும், சோம்பலுள்ள வனுகவும் ஆவான்.

அதிபாதகதோஷத்தால் புழுவாகவும், பாதகதோஷத்தால் பன்றியாகவும் உபபாதக தோஷத்தால் நாயாகவும் ஆவான். மற்ற கெட்ட பாபங்களாலும், மகாபாதகங்களாலும் எப்பொழுதும், நீச யோனிகளில் பிறப்பான்.

29. தனது பரமார்த்த ஸ்வரூபத்தை அறியாதிருக்கும் மனி தன் பந்தத்திற்குள்ளாகிறான்; தன் ஸ்வரூபத்தை அறிந்தால் கர் மங்களால் பாதிக்கப்படுகிறதில்லை.

30. எல்லா மனிதர்களுக்கும் எப்பொழுதும் தன்ஸ்வரூபம் சுத்தமாகவே இருக்கிறது; எப்பொழுதும் தன்ஸ்வரூபம் சின் மாத்திரமாகவேயிருக்கிறது.

31–32. அது (தன் ஸ்வரூபம்), கடபடம்போல் பார்வைக்கு விஷயமாயுள்ள தேகமுதலிய சேர்க்கை ஆகமாட்டாது; தேக முதலிய எந்தரூபம் பார்க்கக்கூடிய ரூபமாக விருக்கிறதோ அது அநாத்மாகவிருக்கிறது (ஆத்மா அன்று); ஏனெனில், இது இப் படியென்று காணக்கூடியதன்மை யிருப்பதால் ஆத்மாவன்று; தேகமும் அப்படியன்றோ! எல்லோருக்கும் தேக முதலியவைக ளுக்கு காணபபடுந் தன்மை யுண்டென்பது ஸம்மதம்.

33. காணப்படும்தன்மை (திரிசயத்வம்) பார்க்கிறவனால் (அறிகிறவனால், திருஷ்டாவால்) உண்டாகிறதென்று உலகத்தில் எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறார்கள்;

பார்க்கிறவன் பார்க்கப்படும் தன்மையை அடையான்; அப் படியானால் அவனுக்கு பார்க்கிறதன்மை இராது; திருச்யரூபமான சுவர் முதலியவைகளுக்கு பார்க்கிறதன்மை யில்லையன்றோ.

34. (தன்ஸ்வரூபம்) அம்சபேததால், பார்க்கிறதன்மை யும், பார்க்கப்படும் தன்மையும் இருக்கிறதென்று நினைத்தால், அம்சத்துடன் கூடியிருப்பதால் சுவர்முதலியதுபோல் அநாத்மா வாகும். (அது ஸம்மதமன்று).

35. அப்படியே அம்சபேதம் இருப்பதாக எண்ணினாலும், திருச்ய அம்சம் சுவர்போல் அநாத்மாவாகும், பார்க்கிறதன்மை அம்சம் கேவலம் ஆத்மாவாகும்.

36. பார்க்கிறவன் என்கிற அம்சத்திலும் கர்த்திருத்வம் (செய்கிறேன் என்னும் தன்மை) எப்பொழுதும் உபாதியால் (தொடாத ஸம்பந்தத்தால்) உண்டாகும்; அல்லது பார்க்கப்படும்

பதார்த்தத்தை பிரகாசஞ்செய்வதை அபேக்ஷித்தாவது உண்டா குமே தவிர ஸ்வபாவத்தில் கர்த்திருத்வம் யில்லை.

37. ஸ்வபாவத்தில் இந்த ஆத்மாவிற்கு கர்த்திருத்வம் இருக்கிற பக்ஷத்தில் அப்பொழுது அவன் திருச்யரூபமாக (பார்க்கப்படும் தன்மையுடையதாக) மாறுதலடையவேண்டும்.

38. மண்முதலியவைபோல் ஒருபொழுதும் ஆத்மா மாறுதல [illegible]; சேதனமற்றதன்மையும் இவனுக்கு அடையவுண் டாகும்; அப்பொழுது இவனிடத்தில் சேதனத்தன்மை இராது.

39. சித் இல்லாத இடம் பிரகாசியாது; தானே பிரகாசமற் றதற்கு பிரகாசம் ஒவ்வாது.

40. சித்பிரகாச ஆத்ம ஸம்பந்தத்தாலும் சேத்யங்கள் (சித்தால் பிரகாசப்படுகிற பதார்த்தங்கள்) விளங்குகிறதில்லை; யுக்தமைய ஸம்பந்தமில்லாதபடியால் (விஷய விஷயி ஸம்பந்தம் நிரூபிக்க முடியாததால்); ஆதலால் சித் (உபாதியால்) வெளி பதார்த்தங்களின் தோறறங்களாக பலவாக பிரிவு அடைகிறது.

41. சித் எப்பொழுதும் சித்தாகவே இருக்கும்; எக்கார ணத்தினாலாவது திருச்யம் (காணப்படும் தன்மையுடையது) ஆகாது; எது திருக் (பார்க்கிறதன்மை) திருச்யம் (பார்க்கப்படும் தன்மை) அற்றிருக்கிறதோ அதுதான் எப்பொழுதும் பிரகா சிக்கும்.

42. அது சில வேளைகளில் பிரகாசிக்கிறதில்லை] என்று இருந் தால், அப்பொழுது பிரகாசிக்கவில்லை என்ற விஞானம் (அறிவு) எதனால் ஏற்படுகிறது.

43. 'பிரகாசப்படவில்லை' என்கிற அறிவும் விளக்க மன்று என்று எண்ணினால், அப்பொழுது 'விளங்கவில்லை' என் பதே விளக்கம்; அந்த விளக்கம் ஞானமன்றோ!

44. பிரகாசம் மற்றொரு பிரகாசத்தால் விளங்காது; பிரகா சம் என்ற ரூபத்தால் அது எப்பொழுதும் ஒன்றே தவிர இரண் டன்று.

45. பிரகாசம் தன்னுடைய பிரகாசத்தன்மையால் பிரகாசம் செய்யப்படுகிற வஸ்துக்களை விளக்குகிறது; வேறொன்றால் விளக்கவில்லை; எது ஸ்வயம் பிரகாசமுடையதோ அதன்றோ விளக்கக் கூடியதை பிரகாசஞ்செய்கிற பிரகாசம்.

46. ஆதலால் எல்லாவற்றிற்கும் ஸாக்ஷியாயிருக்கிற ஸ்வயம் பிரகாசமுள்ள ஆத்மா, ஸாக்ஷ்யங்களின் (ஸாக்ஷியாயிருந்து பார்க்கக்கூடிய விஷயங்களின்) தர்மங்களான கர்மங்களால் கட்டுப்படுகிறான் இல்லை.

47. பார்க்கிறான் என்கிற தன்மையும் (திருக்ரூபம்), பார்க்கப்படுகிறதன்மையுடன் (திருச்ய) சேர்ந்திருக்கிறதென்று சொல்லமுடியாது.

48. இச்சேர்க்கை ஸாக்ஷிக்கு விஷயமாயிருக்கிறபடியால் காணப்படும் வஸ்துவை ஒட்டியிருக்கிறது; திருச்யங்களான கயிறுமுதலியவைகளிலே இந்த சேர்க்கை பரமார்த்தமாகவில்லை, அத்யாஸத்தால் தோற்றம் என்று முன்னமே கண்டிருக்கிறோமல்லவா?

49. சிரேஷ்டமான சுருதியும் இவர் அஸங்கன் என்று சொல்லுகிறது; ஆதலால் ஆத்மா சித்ரூபன், கர்மங்களால் பந்தப்படுகிறதில்லை.

50. ச்ருதி இந்த சித்ரூப ஆத்மாவிற்கு பிரஹ்மத்வத்தைக் கூறுகிறது; பிரஹ்மத்திற்கு கர்மஸம்பந்தமில்லாததையும் சொல்லுகிறது.

51–52. இப்படியிருக்க அவன் எப்படி கர்மங்களால் கட்டுப்பட்டவனாவான்!

ஆதலால், ஆத்மா தனது அக்ஞானத்தால் (மோகத்தால்) ஸம்ஸாரிபோல விளங்குகிறான், வர்ணம், ஆச்ரமம், வயது, அவஸ்தாவிசேஷ முதலிய அனாத்ம பிரமையால், பிராஹ்மணத்வ முதலிய அத்யாஸத்தால் எல்லா வேதங்களின் கட்டளைகளால் ஏவப்பட்டவனாகிறான்; ஸ்வபாவமாகவில்லை.

53. அக்ஞானத்தால் 'இவன் மனுஷத்தன்மையுள்ளவன் என்ற விபரீத ஞான முண்டாகிறது; பரமாத்மாவான ஆத்ம (தேகாதிதாதாத்மய அபிமானத்தால்) பரவசமாக கர்மங்களா கட்டுப்படுகிறனே தவிர ஸ்வதந்தரமாகவில்லை.

54. வியவஹாரதசையில் தன்மாயையால் கர்மததால் கட டுப்பட்டவனு யிருந்தாலும், யதார்த்தத்தில் பரமாத்மாவாக இவன் கட்டுப்படவில்லை.

55. தான் எல்லாவற்றிற்கும் ஸாக்ஷியாயிருக்கும் தன்மை யும், தேகமுதலியவைகளைக் காட்டிலும் வேறாயிருக்கும் தன்மை யும், பிரஹ்மத்தன்மையும் சுருதியால் அறியப்பட்டால் கர்மத் தால் கட்டுப்படமாட்டான்.

56. ஸர்வஸாக்ஷியாயும், வர்ணுசிரமமற்றதாயுமுள்ள தன தாத்மாவை பிரஹ்மரூபமாக அறிகிறவன் ஸம்ஸாரபந்தத்திலி ருந்து விடுதலையடைகிறன்.

57. ஆதலால், தன் ஆத்மாவை யறியாததால் தேகத்தில் தான் என்கிற எண்ணத்தை யடைந்து எல்லா சாஸ்திரங்களில் சொல்லிய கர்மத்தைச் செய்கிறன்; ஞானி அப்படியல்ல என்ப தில் ஸந்தேகமில்லை.

58. இந்த தேவீ ஸம்பந்தமானதும், ஸம்ஸாரத்தை நாசஞ் செய்யக்கூடியதுமான சிரேஷ்டமான ஞானம் பராசக்தியின் கிரு பையாலேயே உண்டாகிறது.

59–69. யாதொரு சித்ரூபியான பராசக்தி பரா என்ற பெய ருடன் வாக்ரூபமாக ஆகிறளோ அந்த ஸ்ரீகண்டனை பாதி சரீர மாக வுடையவளை பக்தியுடன் எப்பொழுதும் நமஸ்கரிக்கிறேன்.

யாதொரு சக்தியானவள் பரிபூர்ண சிவனுடைய உதரித்தி லிருந்துகொண்டு 'இச்சாசக்தி' என்ற பெயரை யடைகிறளோ அந்த என்னுடைய இஷ்டபலத்தைத் தரும் தேவியை ஆதரவு டன் நமஸ்கரிக்கிறேன்.

யாதொரு பராசக்தி எல்லாவற்றிற்கும் ஜோக பீஜமாக (கா ரணமாக) இருக்கிறாளோ அந்த நகுலீசனுடன்கூடிய தேவியை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

எவள் மேல் ரூபமாயும் (காரணம்) கீழ்ரூபமாயும் (காரியமா யும்), கீழ்ரூபமாயினும் நடுவை அடைந்தவளாயும் (ஸ்திதி), நடு ரூபமாயினும் உள்ரூபமாயும் (உபாதானகாரணம்) இருக்கிறாளோ அந்த வரப்பிரதயை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

எவள் ஸமஸ்தமான வித்யைகளுக்கு இருப்பிடமாக விருந்து வர்ணங்களால் (அகாரமுதலிய அக்ஷரங்களால்) கல்பிக்கப்பட்ட அவஸ்தா விசேஷங்களால் வாக்கில் பிரகாசிக்கிறாளோ அவளை ஆதரவுடன் நமஸ்கரிக்கிறேன்.

எவள் ஒரேவிதமாகவும் (சப்தம்) இரண்டாகவும் (உயிர், மெய் எழுத்தாகவும்), அபபடியே பதினாறு உயிர் எழுத்துக்களா கவும், முப்பத்திரண்டு மெய் எழுத்துக்களாகவும்(33 மெய் எழுத் துக்களில் ர, ல அபேதம்) இருக்கிறாளோ, பரமாத்மாவை அறி யும்படி செய்யக்கூடிய அவளை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

எவள் நிர்மலமான 'அ' காரமுதல், 'க்ஷ' காரம் வரையி லுள்ள வர்ணங்களால் எல்லாசபதங்களாக விளங்குகிறாளோ அந்த ஆனந்தத்தை யளிப்பவளை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

எவள் நாட்டிய ஸ்திரீயைப்போல லக்ஷ்மீ ஸரஸ்வதீ முத லான ரூபத்துடன் விளங்குகிறாளோ, அந்த ஆதியந்தமற்றவளும் அழகுள்ளவளுமானவளை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

எவளிடமிருந்து பிரஹ்மா முதல் ஸ்தம்பபூச்சிவரையில் எல் லாம் உண்டாயிற்றோ, எவளிடத்தில் லீனமாகின்றனவோ அவளை நிதயம் நமஸ்கரிக்கிறேன்.

மஹத் முதல் கடபட விசேஷம்வரையிலுள்ள போக்ய ரூப மான ஜகத் எவளிடத்தில் உத்பத்தியாகி லயம் அடைகின்றன வோ அந்த அம்பிகையை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

குருமூர்த்தியை தரித்தவளாயும், ஸௌக்ஷ்மையாகவும், ரஹஸ்ய ஞானத்தை (ஜீவாத்ம ஐக்கிய ஞானத்தை) அளிப்பவ

ளாகவும், ரஹஸ்ய பக்த ஜனங்களில் பிரீதியுள்ளவளாகவும் புத்தி குகையில் இருக்கிறதேவியை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

70. எவனொருவன் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை இரண்டு ஸந்தியாகாலங்களிலும் படிக்கிறானோ அவன் ஸர்வ வித்யாபிருப்பிடமாக விருந்து பரமகதியை யடைவான்.

71. இவ்விதமாக தேவியின் பிரஸாதத்தால் ஜனஹிதமான இந்தசொல்லிவிட்டு, பக்தியுடன் ஸர்வேசனுன பரமகுருவைநமஸ்கரித்து முனிக்கூட்டத்தைப் பார்த்து, ஸ்வானுபூதியால் ஸூத முனிவர் தனது பரசிவரூபத்தில் லயமடைந்த புத்தியுள்ளவரானர்.

பூர்வபாகம் முற்றிற்று.

நான்காம் கண்டம்.

யக்ஞ வைபவ கண்டம்.

உபரிபாகம்.

பிரஹ்மகீதை.

அத்தியாயம் 1.

(ப்ராஹ்ம கீதி).

1. முனிகள்:—தங்களால் சுருக்கமாகவும் விஸ்தாரமாகவும் எல்லாம் சொல்லப்பட்டது; இப்பொழுது வேறு உத்தமமான பிரஹ்மகீதையை கேட்க விரும்புகிறோம்.

2. எல்லா ஞானரத்னமாகிய மஹாத்மாவான கிருஷ்ண த்வைபாயனரின் (வ்யாஸரின்) முக்கிய சிஷ்யராக விருக்கிறீர்.

3. ஸத்யமாக உங்களால் அறியப்படாதது ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது; தாங்கள் இஷ்டப்பட்டால் எங்களுக்கு இதைச்சொல்ல கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம்.

4. ஸூதர்:—அந்த உத்தமமான பிரஹ்மகீதையை ஆதரவுடன் சொல்லுகிறேன்; நீங்களெல்லோரும் சிரத்தையுடன் கேளுங்கள்.

5–6. முன்னொரு கல்பத்தில் உத்தமமான வேதார்த்தத்தை எல்லாதேவர்களும்கூடி ஆதரவுடன் வெகுகாலம் விசாரித்து, ஸந்தேகம் வந்தமையால் மகத்தான தபஸ்செய்து, பிரஹ்மாவை கேட்க தேவர்கள் சென்றார்கள்.

7. எங்கே ஜகந்நாதரும், ஸர்வக்ஞரும், பிரபுவும், மஹா கருணாகரரும், பக்தியில் இன்புற்ற ஸ்ரீமான் பிரஹ்மன் இருக்கிறாரோ அவ்விடம் சென்றார்கள்.

8-24. 'எல்லா யோகிகளாலும் சூழப்பட்டதும், யக்ஷ, ராக்ஷஸ, கந்தர்வ, ஸித்தர்களால் நன்கு ஸேவிக்கப்பட்டதும், பல ரத்னங்களால் பூஜிக்கப்பட்டதும், பலதாதுக்களால் அழகுள்ளதும் சகுந்த பக்ஷிகளால் நிரைந்ததும், பல தீர்த்தங்களால் சூழப்பட்டதும், அநேககோடி குகைகளால் நிறைந்ததும், மலைச்சாரிகளை உடைத்தானதும், ஷட்ரஸங்களுள்ளதும், வெகு அழகுள்ளதும், நூறு யோஜனையுள்ளதும், பலபக்ஷி மிருகங்களுள்ளதும், நல்ல ஜலமுள்ளதும், பழமூலங்களால் நிறைவுள்ளதும், பிரமாங்களால் சூழப்பட்ட வாஸனமர்ங்களையுடையதும், மந்தமான காற்று, ஸூர்ய பிரகாசமுடையதும், நிசாசரர்களால் உலாவப்பட்ட சிரேஷ்டமான பிரஹ்மவனம் என்ற பெயருள்ள ஒரு வனம் (காடு) மேருமலையின் சிகரத்தின்மேல் இருக்கிறது.

அவ்விடத்தில் தங்கத்திற்கும், காலஸூர்யனுக்கும் ஸமமான ஒன்பது மதில்களுடையதும், எண்பது த்வாரங்களுடையதும், கோடிக்கணக்கான பலமுள்ள த்வாரபாலகர்களால் சூழப்பட்டதும், கத்தி, கேடயம், தனுசுமுதலிய ஆயுதங்களால் ரக்ஷிக்கப்பட்டதும், புஷ்பம், பூர்ணகும்பம், தீபம், புஷ்பமாலை, சித்திரங்கள்கூடிய அநேக சுவர்களால் சூழப்பட்டதும், முத்து தோரணங்கள், அப்ரகொடிகளுடன் கூடியதும், நிருத்ய கீதத்துடன்கூடிய அப்ஸரஸ்கூட்டங்களால் ஸேவிக்கப்பட்டதும், பலவாத்தியங்களாலும், பல கானங்களாலும் கோஷிக்கப்பட்டதும், மிருதுவாயும், மத்யமமாயும், உக்ரமாயுமுள்ள சப்தங்களால் கூடியதும், வேத கோஷம், ஸ்மிருதிபுராண, இதிஹாஸ கோஷங்களால் நிறைந்ததும், எல்லாவித்யை உள்ளவர்களாலும் ஸர்வக்ஞர்களாலும் சூழப்பட்டதும், வெகு ஆழமான அகிழ்களோடு கூடியதும், கோடி ரதங்கள், யானைகள், குதிரைகளால் ரமணீயமாயிருக்கப்பட்டதும், அஸ்திர சஸ்திரங்களாலும், கணக்கற்ற சைன்யங்களாலும், படர்களாலும், எப்பொழுதும் ரக்ஷிக்கப்பட்டதும், புண்யர்களால் அடையக்கூடியதும், பாபிகளால் போகக்கூடாததுமான ஒரு உத்தமமான புரமிருக்கிறது.

25–27. சுத்தமான அந்த பட்டணத்திறகுள் ஆயிரம் தூண்களுள்ளதும், எல்லா லக்ஷணம்பொருந்தியதும், நன்றாய் அலங்கரிக்கப்பட்டதும், மகா தோரணங்கள் கல்ப விருக்ஷங்கள் கூடியதும், ஆறு கால்களுடன் ஸிம்ஹ முகத்துடன் கூடியதும், மிருதுவான பஞ்சணையுள்ளதும், ரத்னங்களால் நிர்மாணம் செய்யப்பட்ட ஒரு மண்டபத்தில், வர்ணவிக்கிரகமான ஸரஸ்வதி தேவியுடன், ஸர்வ சப்தார்த்தமானவரும் பிரபுவுமான பிரஹ்மதேவர் வாஸம்செய்கிறார்.

அவ்விடத்தில் தேவர்கள் சென்று லோகநாயகரான பிரஹ்மாவை தர்சனம் செய்தார்கள்.

29–34. பற்பல ரத்னங்களால் இழைக்கப்பட்ட விசித்திரமான கிரீடத்துடன் ஜ்வலித்துக்கொண்டிருக்கிறவரும், ரத்ன குண்டலம் தரித்திருப்பவரும், பிரஸன்ன முகத்துடன் கூடியவரும், சுபரும், பலரத்னங்கள் சேர்ந்த மாலையுடையவரும், வெகு உயர்ந்த ரத்ன கேயூரம் பூண்டவரும், விசித்திரமான கடகம் (காப்பு) பூண்டவரும், மோதிரங்கள் அணிந்தவரும், உத்தரீயம் தரித்தவரும், வெண்ணிறமான யக்ஞோபவீதம் பூண்டவரும், ரத்ன உதரபந்தனமணிந்தவரும், அகிற்சந்தனம், பனிநீர், பச்சைக்கற்பூரமும் பூசியவரும், அநேக வாஸனையுடைய புஷ்பமாலைகள் சாத்திக்கொண்டும், வெள்ளை வஸ்திரம் தரித்தவரும், ஓட வைத்த செம்பொன் காந்தியுடையவரும், தன்னொளியினால் எல்லாவற்றையும் விளக்குகின்றவரும், தேவர்களும் அஸுரர்களும் பணிந்து ஸ்துதிசெய்யப்பட்டவரும், பராத்பரருமான பிரஹ்மாவை தரிசித்தார்கள்.

35–38. மாயைக்கு மேல்பட்டவரும், ஸர்வகர்த்தாவாயும், ஸாக்ஷியாயுமிருக்கிற அவரைக்கண்டு, எல்லாதேவர்களும் வெகு களிப்புடன் கூடியவர்களாயும், பிரஸன்ன முகங்களுடையவர்களாகவும், உரோமஞ்சிலிர்ப்புடனும், தழுதழுத்து, நிர்மலர்களான ஸநகாதி யோகிகளால் சூழப்பட்டு, ஆனந்த ஸமுத்திரத்தில் மூழ்கினவராகி, நீங்கிய மாயையுள்ளவர்களாகப், ஏகசித்தர்களாக

கூப்பியகையினர்களாய் பூமியில்விழுந்து நமஸ்கரித்து, ஸர்வலோக பிதாமஹரும், புண்யசாலிகளுக்கு முக்தி கொடுப்பவரும், பாபிக ளுக்கு துக்கத்தைக் கொடுப்பவருமான அவரை ஸ்தோத்திரம் செய்தார்கள்.

39-58. தேவர்கள் (ஸ்தோத்திரம்):—பிரஹ்ஞான பாற் கடலை செய்தவரும், பிரஹ்மதத்வத்தை அறிய விரும்புவர்களுக்கு பரதத்துவத்தை காட்டியருள்கின்ற ஹே! பிரஹ்மனே! உமக்கு நமஸ்காரம்.

கஷ்ட ஸம்ஸாரத்தில் விழுந்து தவிக்கிறவர்களுக்கு கை கொடுப்பவரும், எல்லா பூதங்களுக்கு ஸாக்ஷியும், தனக்கு ஸாக்ஷி யமற்றவருமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

ஸர்வஜகத்தை தரிப்பவரும், நிர்மானம் செய்பவரும், எல்லா த்வந்தங்களை நீக்குகிறவரும், எல்லா அவஸ்தைகளிலும் எல்லா வற்றிற்கும் ஸாக்ஷியாகிய உமக்கு நமஸ்காரம்.

பராத்பரமான மாயையற்றவரும், மேலானவரும், பரமேஷ்டி யும், ஞான ஆத்ம ரூபமாயிருக்கிற உமக்கு நமஸ்காரம்.

பத்மத்திலிருந் துண்டானவரும், சித்தரும், பத்மநாபனு டைய புத்திரரும், பத்மபுஷ்பங்களால் பூஜிக்கப்பட்டவரும், பத் மத்தை தரித்தவருமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

தேவசிரேஷ்டரும், சூர்யாதி தேவர்களுக்கு திருப்தியைக் கொடுக்கிறவரும், சுரர், அசுரர் நரர் இவர்களுக்கு ஸுகத்தைக் கொடுப்பவருமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

ரக்ஷிப்பவரும், விச்வத்திற்கு கண்ணும், சுத்தஞான ரூபரும், வேதத்தால் அறியக்கூடியவரும், வேதார்த்த நிதியுமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

விதிக்கிறவரும், மேற்பட்டவரன்றி யிருப்பவரும், விதிவாக் கியங்களை ஏற்படுத்துகிறவரும், விதித்த கர்மத்தை செய்கிறவர்க ளுக்கு ஞானத்தைக் கொடுப்பவருமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

விரிஞ்சியும், விசிஷ்டரும், விசிஷ்டர்களுடைய துன்பத்தை நீக்குகிறவரும், துக்கஸமுத்திரத்தை நாசம்செய்யக்கூடிய வருமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

ஹிருண்யகர்பரும், தங்கமலையிலிருப்பவரும், தங்கதானத்தால் அறியக்கூடியவரும், ஹிரண்யப் பிரியருமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

நூறுகுணமுடைய ஆனந்தமுள்ளவரும், சாந்தரும், சங்கர ஞான மளிப்பவரும், சமதமாதிகுணங்களுடன் கூடியவர்களுக்கே ஞானத்தைக்கொடுப்பவருமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

சம்புவும், சம்புபக்தர்களுக்கு ஸுகத்தைக் கொடுக்கிறவரும், சங்கர ஞானமற்றவர்களுக்கு சத்துருவுமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

ஸ்வயம்புவும், எப்பொழுதும் சிவஞான மளிப்பவரும், ஸ்வபாவமாகவே பிரஹ்மரூபரும், ஸ்வதந்திரரும், பரமாத்மாவுமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

சூர்யனும், கெட்டவர்களுக்கு துக்கத்தையும் நல்லோருக்கும் ஆத்மஞானத்தையும் கொடுக்கிறவருமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

நமஸ்கரிக்கத்தகுந்தவரும், தான் நமஸ்கரிக்கக்கூடியவற்றவரும், வரதரும், பரத்திற்கும், வரிஷ்டர்களுக்கும் மேற்பட்டவரும், நான்முகமுடையவருமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

பிரஜாபதியும், ஸம்ஸார விரக்தரும் ஞானமளிப்பவருமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

பிதாமஹரும், பிதாமுதலிய கல்பனையற்றவரும், கோட்ச்சொல்லுகிறவர்களால் அறியக்கூடாதவரும், மனோக்கியருமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

ஜகத்தின் கர்த்தாவும், ரக்ஷிக்கிரவரும், அழிக்கிறவரும், பரமாத்மாவும், ஜகத்திருச்சிய மற்றவரும், சின்மாத்திர ஜ்யோதிஸ்யுமாகிய உமக்கு நமஸ்காரம்.

ஸம்ஸாரத்தைத் தாண்டச்செய்கிறவரும், விச்வரும், விச்வ மற்றவரும், ஸர்வஸாக்ஷியும், ஸ்வப்ரகாசமென்ற ஒன்றினாலேயே அறியக்கூடியவரும், பூர்ண பரமாத்மாவுமான உமக்கு நமஸ்காரம்.

ஒருவரால் ஸ்தோத்திரம் செய்யத் தகுந்தவரும், தான் ஸ்தோத்திரம் செய்யக்கூடியவரற்றவரும், உண்மையில் ஸ்தோத் திரரூபமாயிருப்பவரும், ஸ்தோத்திரம் செய்கிறவர்களுக்கெல்லாம் ஸுகத்தையளிக்கும் உமக்கு நமஸ்காரம்.

59-60. ஸூதர்:—இவ்விதம் பக்தியுடன் ஸூர்யன்முத லான தேவர்கள் பிரஹ்மாவை ஸ்தோத்திரஞ்செய்து, ஆதரவுடன் எல்லா வேதங்களின் அர்த்தத்தைக் கேட்டார்கள்.

பிரஹ்மனும் எல்லா தேவர்களாலும் ஸந்தோஷிக்கப்பட்டவ ராய் கம்பீரமான வாக்கால் உத்தமமான வேதங்களுடைய அர்த் தத்தைச் சொன்னார்.

அத்தியாயம் 2.

(வேதார்த்த விசாரம்).

1. பிரஹ்மன்:—எவ்வித சேதனர்களினாலும் ஒருபொழு தும் வேதார்த்தமானது (நிர்குணமாய் ஜாதி, குணம், கிரியை முதலிய சப்தங்களால் குறிப்பிட்டு காட்டமுடியாததாலும்) சப் தார்த்தத்தால் (பதங்களின் வாச்யார்த்தத்தால்) தெரிவிக்க முடி யாது; அப்படியாயினும், பக்தர்களாகிய உங்கள்பொருட்டுச் (லக்ஷணா விருத்தியால்) சொல்லுகிறேன்; சிரத்தையுடன் கேளுங் கோள்!

2. (இனி ரிக்வேதத்திலுள்ள ஐதரேயோப நிஷத்தின் ஸாரத்தைச் சொல்லுகிறார்).

ஸிருஷ்டிக்குமுன் காணப்படுகிற இந்த ஜகத்தெல்லாம் ஹே! தேவர்களே! சிவமாயும், சுத்தமாயும், ஏகமாயும், எப்பொழுதும் இரண்டற்றதாயுமுள்ள ஆத்மமாத்திரமாகவே இருந்தது.

3. அந்த ஆத்மஸ்ரூபத்தைத் தவிர வேறு ஒன்றும் பிரகாசமான வஸ்து இருந்ததில்லை; மறுபடியும் (சென்ற கல்பத்தில் போல) கால பரிபாகத்தாலும், (தன்னிடம் லீனமாயிருந்த) பிராணிகளின் கர்மவாஸனாவசத்தாலும்; தன் மாயாசக்தியிலுள்ள ஸத்வகுணத்தால் அந்த சங்கரர் (ஆத்மா) இந்த எல்லா ஜகத்தையும் ஸிருஷ்டிப்போம் என்று பார்த்தார் (ஆலோசித்தார்).

4. ஹே! தேவர்களே! அந்த பிரபு திரும்பவும், தனது சக்தியால், முன்கல்பத்தில்போலவே, கிரமமாக இந்த எல்லா உலகங்களையும் ஸிருஷ்டித்தார்.

5. இப்படி ஸிருஷ்டாவான ஆத்மாவை மோகத்தினாலே, சிலர் சிவன் (ருத்திரன்) என்று சொல்லுகிறார்கள்; சிலர் விஷ்ணுவென்று மதிக்கிறார்கள்.

6. சிலர் நான் (பிரஹ்மன்) என்று சொல்லுகிறார்கள்; சிலர் இந்திரன் முதலிய தேவர்களென்று சொல்லுகிறார்கள்; சிலர் (ஸாங்கியர்கள்) முக்குணமுடையதும், ஸ்வதந்திரமானதும் (வேதாந்த மதத்தில்கூறிய மாயையைப்போல் பரதந்திரமன்று), கேவலம் ஜடமானதுமான பிரதானம் என்று சொல்லுகிறார்கள்.

7. சிலர் அணுக்கள் என்றும், சிலர் சப்தம் என்றும், சில பிராந்தியடைந்த புத்தியுள்ளவர்கள் க்ஷணத்தில் நசிக்கக்கூடிய விக்ஞானமென்றும் சொல்லுகிறார்கள்.

8. சிலர் ஒன்றுமில்லாத சூன்யமென்றும், சிலர் பூதங்களென்றும், சிலர் பிரமையால் இப்படிப்பட்ட ஜகத்தே சிருஷ்டியற்றதென்றும் (ஸ்வபாவமென்றும்) நினைக்கிறார்கள்.

9. அதற்கு தக்கபடி தங்களால் கூடியவரையில் யுக்திகளையும் சொல்லுகிறார்கள்; (ஆனால்) இந்த எல்லா வாதங்களும் (கொள்கைகளும்) ச்ருதிஸ்மிருதிகளுக்கு விருத்தம் என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம்.

10–12. பாபிகளுக்கு பூர்வஸம்ஸ்கார வாசனையால் இவைகளில் ருசி உண்டாகிறது; அவர்களும் காலபரிபாகத்தாலும்,

ரத்தையாலும், முன்செய்தபுண்யத்தாலும், தேவதைகளின் கிருபையாலும் வெகுகாலம் கழிந்து படிப்படியாக, இந்த எப்பொழுதுமுள்ள சிரேஷ்டமான வேதமார்க்கத்தை யடைகிறார்கள்.

13. எவன் முன்ஸம்ஸ்காரவசத்திலிருந்து (தனது மார்க்கத்திலிருந்து) (தன்மார்க்கத்திற்கும் வேதமார்கத்திற்கும் உள்ள) பலாபலங்களை யோஜித்து ஸ்வதந்திரனாக வேதமார்க்கத்தையடைகிறானோ அவனும் கைவல்யமடைவான்.

14. இந்த வேதமார்க்கத்தை விட்டுவிட்டு எவனொருவன் வேறு வழியை ஆச்ரயிக்கிறானோ அவன் கையிலிருக்கிற பாயஸத்தை விட்டுவிட்டு புறங்கையை நக்குவனுக்கு ஒப்பாவான்.

15. ஜந்துக்களுக்கு வேதமார்க்கமன்னியில் வேறுமார்க்கத்தால் முக்தி கிட்டுமானால், பிரகாசமில்லாமல் அவர்களுக்கு இருளால் கடமுதலியவை அறியப்படும்.

16. ஆதலால் வேதத்தால் சொல்லப்பட்ட பொருளே ஸத்யம், ஸத்யம், என்று என்னால் சொல்லப்படுகிறது; மற்ற மார்க்கத்தால் அறியப்படும் அர்த்தம் பரமார்த்த ஸத்யமன்று.

17–18. ஹே! ஸ்வர்க்கவாஸிகளே! பரமார்த்தம் இருவகையாக என்னால் சொல்லப்படுகிறது;

ஒன்று, ஸ்வபாவமாகவே எக்காலத்திலும் ஸாக்ஷாத்பரமார்த்தம்; அது, ஸத்ய, சைதன்ய, ஸுக, அனந்த லக்ஷணமுடைய சிவமே.

மற்றொன்று (இந்த சிவமாகிய) ஸாக்ஷாத்ப்ரஹ்மத்தினிடத்தில் (குற்றத்துக்கிடமின்றி) அத்யாஸத்தாற்றோன்றிய மாயையாற் கற்பிக்கப்பட்டதாகும்.

19–20. இவ்விதம் மாயையால் கற்பிக்கப்பட்ட உண்மையற்ற (அவஸ்து) பதார்த்தங்களுக்குள் (எல்லாம் மாயையால் கற்பிக்கப்பட்டபடியால் வஸ்துக்கள் இல்லாமலிருந்தாலும்), சிலவிய வஹாரதசையில் ஸத்யமாக (பரமார்த்தமாக) வும், சிலவியவஹாரதசையிலும் அஸத்யமாகவும் (அபரமார்த்தமாகவும்) கற்பிக்கப்பட்

டிருக்கின்றன; இவ்விருவகைகளும் ஆகாசமுதலிய ஜகத்தும், இப்பியிற் காணப்படும் வெள்ளிமுதலியவைகளுமாம், என்று என்னால் சொல்லப்படுகிறது.

21. வியாவஹாரிக ஸத்யத்தையும், ஸாக்ஷாத் ஸத்யமான சித்கனத்தையும், இவ்விரண்டையும் வேதம் சொல்லுகிறது; புறமதங்கள் இவ்விதம் சொல்லவில்லை புறமதங்கள் இவ்விருவிதஸத்தியங்களையும் கூறாமல் கேவலம் வேதாந்தத்தில் விவகாரத்தின் பொருட்டொப்பிய வியாவகாரிக ஸத்யத்தையே பாரமார்த்தமாகக்கொண்டு, பஞ்சபூததிரவிய குணாதிகளையன்றி மற்றொன்றையும் கூறிற்றில்லை.

22. ஸ்வப்னத்தில் கற்பிதமாயுள்ள பொருள்களைப்போல ஜாக்கிரத்திற் கற்பிதமாயுள்ள வஸ்துக்களைப் பொய்யென்றுகொள்ளாமல் மெய்யென்று கருதி புறமதங்கள் வியவஹாரிக பொருளையே சொல்லுகின்றன.

23 இம்மார்க்கங்கள் ஜாக்ரத்காலத்தில் கற்பிக்கப்பட்ட ஸத்யபொருளுக்கு ஸமானமானதை மாத்திரம் சொல்லுகின்றன; பரமார்த்தமான ஸத்யசித்கனத்தை இவர்கள் எவ்விதம் பிரவித்திப்பார்கள்.

24. ஆதலால் (வியாவஹாரிகம் என்ற) ஒரு திருஷ்டியால். இந்த மார்க்கங்களெல்லாம் ஸத்யங்களே; ஆயினும் வேறு (பாரமார்த்த) திருஷ்டியினால் பிராந்திகள் என்றே நன்கு நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

25. சைதன்யத்தை யபேக்ஷித்து சேத்யமான ஆகாசாதி ஸகல ஜகத்தும் அஸத்யமே; கடம், சுவர் முதலியவைகளை யபேக்ஷித்து அந்த ஆகாசாதி ஜகத்ஸத்யம்.

26. ஆகாசமுதலியவைகளை யபேக்ஷித்து கடம், சுவர் முதலிய பாவங்கள் (பதார்த்தங்கள்) அஸத்யங்களே; சிளிஞ்சில் வெள்ளியை யபேக்ஷித்து கடம், சுவர் முதலியவை ஸத்யங்களே

27. ஜாக்ரதாவஸ்தையை யபேக்ஷித்து ஸ்வப்னுவஸ்தை அஸத்யரூபம், ஸத்யமன்று.

28. அப்படியிருந்தாலும் ஸ்வப்னத்தில்கண்ட சில வஸ்து ஜாக்ரத்தில் ஸத்யமான சில பொருளை யடைவதில் ஸூசகமா யிருக்கிறது.

29. இவ்விதமாக புறமார்க்கங்கள் ப்ராந்தங்களாயிருந்தாலும் வேதத்தில் சொல்லிய அர்த்தத்தை அடைவதில் காரணமாகும், ஸந்தேகமில்லை.

30. ஆதலால், ஆராயுமிடத்து வேதபரமான மார்க்கத்தைத் தள்ளக்கூடாது; வேதமார்க்கத்திலிருப்பவன் புறமார்க்கங்களைத் தொடக்கூடாது.

31. வேதமார்க்கத்தையுடையவன் புறமார்க்கங்களை மோகத்தாலேனும் சேர்வானேயாகில் யாதொரு விசாரணையுமின்றி பிராயச்சித்தம் செய்துகொள்ளவேண்டும்.

32. வைதிக மார்க்கஸ்தன் அவர்களின் பங்க்தியில் புஜிக்கக்கூடாது; புஜித்தால் சாந்திராயணம் செய்யவேண்டும்.

33. அவர்களுடன் மோகத்தினுலாவது ஹோமம், தானம், விவாஹம், அத்யயனம் முதலிய காரியங்கள் செய்யக்கூடாது; செய்தால் சாந்திராயண விருதம் செய்யவேண்டும்.

34. சிரேயஸை விரும்பும் புத்திமான்கள் தர்மாதர்மங்கள் முதலியவற்றையும், விவேக ஞானத்தையும் மோகத்தாலாவது அவர்களிடம் தெரிந்துகொள்ளக்கூடாது.

35. எவர்கள் வேதபாஹ்யமான மார்க்கங்களில் நிலைபெற்றிருக்கிறுர்களோ அவர்கள் பாஷண்டிகளென்றே யறியக்கடவீர்; அவர்களுடன் ஸஹவாஸம் செய்கிறவர்களும் பாஷண்டிகளே.

36. கலியுகத்தில் பாஷண்ட மார்க்கத்தால் மயக்கத்தை யடைந்து ஜகத்கர்த்தாவும், ஸத்யாதிலக்ஷணமுள்ள சிவனை வேத மந்திரங்களால் ஜனங்கள் பூஜிக்கிறதில்லை.

3. இந்த பானம் (விளக்கம்) விக்ஞானத்தினின்றும் ஜன்ம மென்று சிலர் (பாட்ட மதஸ்தர்கள்) சொல்வார்கள்; அது சரியன்று; ஜன்யமாயிருந்தால் அது (பானம்) ஜடமாகும்; ஜன்யமான கடமுதலியவைகளுக்கு ஜடத்வம் பொருந்தும்.

4. விக்ஞானம் (விஷயங்களில்) பானத்தை (விளக்கத்தை) உற்பத்தியாகும்படி செய்வது உண்மையாகாது; (மேலும்) ஞானத்திற்கு பானரூபமாக பரிணமித்தல் ஸித்திக்காது.

5. ஞானத்திற்கு (ஸ்வபாவத்திலே) விகாரத்தன்மை யில்லாததால் பரிணமம் ஸித்திக்காது; விகாரப்படுமாயின் பால்முதலிய ஜடவஸ்துக்களைப்போல (தன்ஸ்பவாம்கெட்டு) காட்சிப்பொருளாகும் (ஸாக்ஷ்யமாகும்); ஞானம் அப்படி யன்று (சேத்யமன்று, அறியும்பொருளன்று).

6. அப்படியே பானத்திற்கு விக்ஞானம் ஆரம்பகம் (ஜனகம்) ஆகாது; (ஏனெனில்) ஞானம் திருசியமா யறியத்தக்க ஒரு திரவியவஸ்துவன்று; (மேலும்) அறிவை குணவஸ்துவாக தார்க்கிகர்கள் முதலியவர்கள் அங்கீகரித்திருக்கிறார்கள்.

7. (ஆரம்பவாதத்தில் அஸத்காரியத்தை உத்பத்திசெய்கிறதாக கொள்கை). அஸத்ரூபமான (பிராக் அபாவமாகிய) பானத்திற்கு ஞானம் ஆரம்பகமாகாது; (அப்படியானல்) வந்தியாபுத்திரனுக்குக்கூட ஞானம ஜனகமாகும்.

8. முன் அஸத்ரூபமாயிருக்கிற பானத்திற்கு ஞானம் ஜனகமாகாது; (காரிய உத்பத்திக்கு) முன்னாக விருக்கத்தக்க (கருவி) விசேஷணங்கள் அஸத்திற்கு இல்லாதபடியால் (ஜனகமாகாது).

9. (பரிணமம், ஆரம்பகத்தை தவிர உத்பத்திக்கு வேறு விதமில்லாதபடியாலும், இந்த இரண்டும் முன்சொல்லியபடி இதற்கு சேராதபடியாலும்) ஆதலால் பானத்திற்கு விக்ஞானஜன்யத்வம் ஒருபொழுதுமில்லை.

10. ஹே! ஸ்வர்க்கவாஸிகளே! முன்சொல்லிய நியாயத்தால் ஞானத்திற்கு ஜன்யத்வமில்லை (உண்டாகிறது என்பது

இல்லை); இந்த் விளக்கத்திற்கு (உணர்வுக்கு) ஜன்யத்வபிரதீதி (உண்டாகிறதென்ற தோற்றம்) பிராந்தியே. (கடஞானத்திற்கு பிறகு படஞானம் முதலியனவா, ஞானஜன்யத்வ தோற்றமிருக்கிறதே எனில், கடம், படம் முதலிய விருத்தி ஞானத்தில், விருத்தி, ஞானம் இவ்விரண்டையும் பிரித்தறியாமல் விருத்தியினுற் பத்தியைக்கண்டு ஞானத்தி னுற்பத்தியாகக்கொள்வது பிராந்தியே).

11. இந்த பானத்திற்கும் ஜன்யத்வதோற்றம் பிராந்தியே; (அபாவமில்லாமல்) இது பாவமாயிருப்பதால், உற்பத்தியுமில்லாததால் நித்யமாயிருக்கிறது.

12. ஸர்வஜகத்தையும் விளக்குகின்ற அழிவில்லாத ஸ்வயம் பிரகாசமான வஸ்து எதுவோ, அந்தபானமாகிய வஸ்துவே ஸர்வஜகத்திற்கும் ஸாக்ஷியாய் விளங்குகின்ற சங்கரனென்றும் பெயருடையவர்.

13. அந்த சங்கரனால் கற்பிதமாகிய ஸம்பந்தத்தைப்பற்றி அக்ஞானம் விளங்குகின்றது; தானாகவே விளங்கமாட்டாது. (இவர் அஸங்காயிருப்பதால் ஒருவிதத்தாலும் ஒன்றோடும் ஸம்பந்தமில்லை; ஆதலால் அக்ஞானம்போலவே இந்த ஸம்பந்தமும் ஸாக்ஷியில் கற்பிதம்).

அவ்விதமே அக்ஞானத்தாலுண்டாகும் சித்தமும், (அதன் தர்மங்களாகிய) இராகத்வேஷாதிகளும், அக்ஞானத்தை (கற்பிதமாக) ஸ்பரிசித்து விளங்குவிக்கின்ற சைதன்யத்தால் விளங்குகின்றன, ஸ்பாவமாக விளங்கவில்லை.

14–15. பிராணன், பாஹ்யகரணங்கள் (இந்திரியங்கள்), உடல், கடபடாதிவெளிவிஷயங்கள் இவையெல்லாம் சித்தவிருத்திஸம்பந்தமூலமாக, (அந்த சித்தவிருத்தி சைதன்ய ஸம்பந்தத்தால் விளங்குகிறதென்று முன்சொல்லியபடி) திருக்ரூபஸாக்ஷி சைதன்ய ஸம்பந்த பலத்தாலேயே பிரகாசிக்கின்றன, தானாகவில்லை.

16–17. அன்றியும், அனுமானம், உபமானம் முதலிய விருத்திகளிலிருக்கும் சைதன்யம் சிலபொருள்களை விளங்கச் செய்யும் (பரோக்ஷ பொருள்களை);

ஆதலால் சங்கரன் எல்லாவற்றையும் விளங்குவிக்கின்றனவராகச் சொல்லப்படுகிறார்; இந்த ஜகத் அவரால் விளங்குகிறது.

ஆதலால் (முன்சொல்லிய யுக்திப்படி ஸாக்ஷிரூபமாக சித்எல்லாவற்றையும் விளங்கச்செய்கிற காரணத்தால்) மனிதர்கள் இந்த ஈசனாலேயே ரூபங்களைப் பார்க்கிறார்கள்; (கண்ணோடு ஸம்பந்தப்பட்ட உருவங்களால் உண்டான மனோவிருத்தியை விளங்கச்செய்கின்ற சித்பிரகாசத்தினால் ரூபத்தைப் பார்க்கிறார்கள்).

18. இந்த சைதன்யத்தாலேயே ஒருவன் சப்தங்களைக் கேட்கிறான்; பிரியமுள்ள கந்தங்களை முகர்கிறான்; இதனாலேயே எப்பொழுதும் வாக்கியவஹாரம் செய்கிறான்.

19. இதனாலேயே ருசி, அருசிகளை அறிகிறான்; இப்படிப்பட்ட சங்கரன்என்ற விக்ஞானத்தை அறிஞர்களால் வெவ்வேறாகச் சொல்லுகிறார்கள். ஹே! பிராஹ்மணர்களே! சிலர் இதை ஹிருதயம் என்று சொல்லுகிறார்கள்.

20–24. சிலர் இதை மனம் என்றும், ஸம்க்ஞானம் என்றும், அக்ஞானமென்றும், விக்ஞானமென்றும், பிரக்ஞானமென்றும், மேதையென்றும், திருதியென்றும், திருஷ்டியென்றும், மதியென்றும், மனீஷையென்றும், ஜூதியென்றும், ஸ்மிருதியென்றும், ஸங்கல்பமென்றும், கிருது என்றும், நாமமென்றும், வசமென்றும் இவைகளெல்லாம் என்றும் சொல்லுகிறார்கள்.

இவையெல்லாம் பிரக்ஞானமாகிய சிவனுடைய நாமதேயங்கள், சம்சயமில்லை.

25-27. இந்த பிரக்ஞானமே பிரஹ்மம், இந்திரன், பிரஜாபதி தேவர்கள், பூதங்கள், புவனங்கள், அண்டஜம், ஜாருஜம், ஸ்வேதஜம், உத்பிஜம், குதிரைகள், பசுக்கள், மனிதர்கள், யானைகள் மற்றுமுள்ள ஸ்தாவரஜங்கமங்கள்; எல்லாம் பிரக்ஞானகனலக்ஷணமுடைய இந்த சம்புவே.

28. இந்த பரமேச்வர ஸம்மந்தமான பிரக்ஞை எல்லாவஸ்துக்களுக்கும் பிரதிஷ்டை (ஆச்ரயம்). இந்த பிரக்ஞானமே சிவருத்திரனென்ற பெயருடைய அந்த பிரஹ்மம்.

29. இவ்விதமான ஞானத்தினலேயே மனிதன் அமிருதனுகிறான் (மோக்ஷமடைகிறான்); கர்மத்தாலாவது, பிரஜையாலாவது வேறு மற்றயாதொன்றாலுமாகிறதில்லை.

30. பிரஹ்மஞானத்தால் மட்டும் மனிதன் பிரஹ்மத்தையடைகிறான் ; இதில் ஸந்தேகமில்லை; மும்முறை சபதம் செய்கிறேன்.

[இரண்டாம் அத்தியாயம் ஆரம்பமுதல் இதுவரையிலும் ரிக்வேதத்திலுள்ள ஐத்ரோபநிஷத்தின் அர்த்தத்தை பிரஹ்மா சொன்னார் இனிமேல் யஜுர்வேதத்திலுள்ள தைத்திரீயோபநிஷத்தின் பொருளைச் சொல்லத்தொடங்குகிறார். இந்த பிரஹ்மகீதை நன்குவிளங்க உபநிஷத்துகள் பிரயோஜனப்படுமோகையால் இந்த சூதசம்ஹிதை பிரசுரக்காரர் வெளியிட்டிருக்கிற ' த்வாதசோபநிஷத் ' என்ற புஸ்தகம் வெகு உபயோகமாயிருக்கும். அதில் இதே பொருள்கள் ஸ்ரீசங்கரர் பாஷ்யஸாரத்துடன் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன].

31-32. (இது முதல் அத்யாயம் முடிவுவரை தைத்திரீயோபநிஷத் அர்த்தம் சொல்லப்படுகிறது). (ஐதரேய உபநிஷத்தில் முக்தி ஸாதனம் ஞானமேதவிர கர்மமன்று என சொல்லப்பட்டது; அவ்விஷயமே இதிலும் காட்டுகிறார்).

அந்த ஞானத்திற்கு விஷயம் ஸத்யஞானஸுக அத்வயஸ்வரூபமான பிரஹ்மம்; இந்த ஸம்ஸாரமாகிய குகையில், மாயை, அஞ்ஞானம், பரமாகாசம் என்னும் பெயர்களுடைய அவ்யாக்ருதத்தில் இருக்கிற பிரஹ்மத்தை எவனொருவன் அறிகிறானே அவன் ஒரேகாலத்தில் எல்லாக்காமங்களையும் அடைகிறான் ; அவன் அறியப்பட்ட பிரஹ்மஸ்வரூபமாக ஜீவன்முக்தன் என்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

33. பிரத்யக் ஆத்மாவின் பிரஹ்மரூபத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானம், அந்தக்கரணம், மாயாசக்தி இவைகளுக்கு ஸாக்ஷியான

அத்விதீயமான பிரஹ்மத்தை யறிகிறவன் மேலான பிரஹ்மனித் ஆகிறான்.

34. இந்த அபின்னமாகிய கற்பித சக்தியுடன் கூடியிருக்கின்ற பிரஹ்மரூப ஆத்மாவினிடத்திலிருந்து, ரஜ்ஜுஸர்ப்பம் போல, அபஞ்சிகிருத ஆகாசம் உண்டாயிற்று (தோன்றிற்று).

35. அவ்வாகாசத்திலிருந்து வாயுவென்ற பெயருடைய ஸ்பர்சம் தோன்றிற்று; அதினின்றும் அக்னி உண்டாயிற்று; அக்னியினின்றும் ஜலமும், ஜலத்திலிருந்து பிருதிவியும் உண்டாயிற்று.

36. சிவாக்ஞையால் இந்த ஸூக்ஷ்ம பூதங்களை பஞ்சிகாணம் செய்து, அவைகளைக்கொண்டு என்னால் இந்த பிரஹ்மாண்டம் ஸிருஷ்டிக்கப்பட்டது.

37–38. பிரஹ்மாண்டத்திலுள்ளே விசிஷ்ட புவனங்கள் சிவாக்ஞையால் நிர்மானிக்கப்பட்டன; தேவர்களும், பலகர்மதேவர்களும், மனுஷ்யர்களும், பசுமுதானவைகளும், அந்தந்தக்கர்மானுரூபமாக என்னால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டன.

39. (அன்ன பரிணாமரூப புருஷசரீர தாதாத்மியத்தை யடைந்த ஆத்மாவுக்கு, சர்வாந்திர பிரஹ்மரூபத்தை விளங்கும்படிச்செய்ய, உள், வெளி என்ற பாவத்தால் அன்னமயமுதலிய பஞ்சகோசங்கள் ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. முதலில், 'அந்த புருஷன் அன்னரஸமயன்' என்று ச்ருதி அதிகாரிகளின் பிரதிபத்தி ஸௌகர்யத்திற்காக சொல்லுகிறது).

இந்த ஆத்மா அன்னமயன்; எது எலும்பு, நரம்பு முதலிய ரூபத்துடன் தேகிகளுக்கு சரீரமென்று விளங்குகிறதோ (அதை உபாதியாயுடைய அன்னமய ஆத்மாவிற்கு) அதற்குள்ளாகி, பிராணமயாத்மா பின்னமாக விளங்குவான்; எந்தக்காரணத்தால் இந்த உள்ளிருக்கிற பிராணமயன் தேகமத்தியத்தி லிருப்பதாக அனுபவிக்கப்படுகிறதோ அக்காரணத்தால் பாஹ்யதேகத்தைக்காட்டிலும் பிராணமய ஆத்மாபின்னமென்று அறிந்துகொள்ளவேண்

டும். (கத்தி உறைபோல் உள்ளிருப்பதை மறைப்பதால் அன்னமய தேகம் கோசம் என்றுசொல்லப்படுகிறது).

40. எல்லா மனிதர்களிடமும் விளங்குகிற இந்தபிராணமய கோசத்திற்குள்ளும், வேறாகவும் மனோமய ஆத்மா விளங்குகிறது (இதுவும் அனாத்மாவென்று விவேகத்தால் அறிந்துகொள்ள வேண்டியது)

41. இந்த விளங்காநின்ற மனோமயகோசத்திற்குள்ளும் வேறாகவும் விக்ஞானமய ஆத்மாவிளங்குகிறது.

42. (இந்த விக்ஞானமயமும் அனாத்மா); இந்த விக்ஞான மய ஆத்மாவிற்கு உள்ளும் வேறாகவும் ஆனந்தமய ஆத்மா யிருக்கிறது.

43–45. இந்த அன்னமயன் பிராணமயனால் வியாபிக்கப் பட்டிருக்கிறான்; பிராணன் மனோமயத்தாலும், மனோமயன் விக்ஞானமயத்தாலும். விக்ஞானமயன் எப்பொழுதும் ஆனந்தமயனாலும் பூர்ணனாயிருக்கிறான்; அப்படியே இந்த ஆனந்தமயனும் தனக்கு வேறான ஸாக்ஷியாகிய பிரஹ்மத்தால் எல்லாவற்றிற்கும் உள்ளாக ஸம்பூரணனாயிருக்கிறான்; இந்த பிரஹ்மம் வேறொன்றாலும் வியாபிக்கப்படவில்லை.

46 'புச்சம்' (ஆதாரம், அதிஷ்டானம்) என்று சொல்லப் பட்ட இந்த ஸத்ய ஞானாத்வ யாத்தமகமான பிரஹ்மம் (அஸத் அல்ல), எப்பொழுதும் ஸாக்ஷாத் ரஸமாயிருக்கிறது; (மதுர முதலிய ரஸமுதலியதுபோல எப்பொழுதும் பிரத்யக்திருஷ்டி யுடைய யோகிகளால் ஆனந்தரூபமாக அனுபவிக்கப்படுகிறபடி யால் ரஸம் என்று சொல்லப்படுகிறது).

47. இந்த ஸநாதனமான ரசத்தையடைந்து தேகியானவன் எங்கும் ஸுகியாயிருக்கிறான், வேறு விதமாக (விஷயத்தால்) அன்று.

48. எல்லோருக்கும் ஸ்வாத்மபூதமா யிருக்கப்பட்ட இந்த பரானந்தம் இல்லாவிடில் (அஸத்தாய் இருக்கும்பக்ஷத்தில்) எந்த

மனிதன் ஜீவித்திருப்பான், எதுதான் காரியங்களைச் செய்து கொண்டிருக்கும்.

49. ஆதலால் (எதனால் இவருக்கு ஆனந்தரூபம் விளங்குகிறதோ); எல்லாப்பிராணி ஹிருதயத்திலும் அபரோக்ஷமக விளங்குகின்ற பிரஹ்மம் ரஸமென்ற பெயர் அடைந்தது; அவர் கிருபை கொண்டு, ஸம்ஸாரதுக்கத்தில் உழலுகின்ற ஜீவாத்மாவை (அவன் செய்ததர்மானுரூபமாக) ஸுகமடையும்படிச் செய்கிறது.

50-51. எப்பொழுது இந்த ஜீவாத்மா அதிருச்யம் முதலிய லக்ஷணங்களுடன் கூடிய இந்த பிரஹ்மத்துடன் பேதமற்றிருப்பதாயும், பரமமான ஐக்கியமாயிருப்பதாயும் அறிகிறானோ அப்பொழுதுதான் அபயமாயும், அத்யந்த கல்யாணமாயும், பராமிருதமாயும் ஸ்வாத்மபூதமாயுமுள்ள பரம்பிரஹ்மத்தை யடைகிறான்.

52. எப்பொழுது இந்த ஜீவன் இந்த பிரஹ்மத்தில் அல்பமாகிலும் பேதத்தை அறிகிறானோ அப்பொழுது அவனுக்கு பயம் உண்டாவதில் ஸந்தேகமில்லை.

53. ஸத்யாதி லக்ஷணமுள்ள, எல்லோருடைய ஆத்மபூதமாயிருக்கப்பட்ட பிரஹ்மம் மூர்க்கஜனங்களைப்பற்றி உதாஸீனமாக விருக்கிறது (தன்னை விளக்காது).

54. நல்ல ஞானமுடையவர்களுக்கு அதுவே பரமமான பதம்; அப்பொழுது தனதாத்மாவாகவே கேவலம் கிருபையால் விளங்கும்.

55. அங்கங்களுடன் வேதங்களை நன்றாய் படித்திருந்தாலும், மனனமற்றவனுக்கு இந்த பிரஹ்மம் எப்பொழுதும் பயத்திற்கு காரணமாயிருக்கும்.

56. (இதை திருடப்படுத்த சுருதிவாக்யம்) இந்த பிரஹ்மத்தினிடமிருக்கும் பயத்தால் வாயு, சூரியன், அக்னி, இந்திரன், மிருத்யு எல்லோரும் தத்தம் தொழிலைச் செய்கிறார்கள்.

57. இந்த பிரஹ்மத்தின் ஆனந்த லேசத்தால் விஷ்ணு முதல் ஸ்தம்பாந்தமுள்ளவர்களெல்லாம், தாரதம்யக்ரமத்துடன், ஸுகிகளாக விருக்கிறார்கள்.

58. அவ்வப் பதங்களில் இச்சையில்லாத சிவபிரஸாத மடைந்த ச்ரோத்திரயனுக்கு ஸ்வரூபபூத ஆனந்தம், ஸார்வபௌம முதலிய பதங்களில்போல, தானகவே விளங்கும்.

59. இந்த ஆதித்யன் (ஹிரண்யகர்ப்பன்) ஹிருதயத்தி லும், அப்படியே மற்றோர்களுடைய ஹிருதயத்திலும் ஸ்வயம் ஸாக்ஷியாக விருக்கிறது ஸாக்ஷாத் இந்த சிவனே (பிரஹ்மமே).

60. மாயை ஈருகவுள்ள தேகமுதலிய ஸாக்ஷ்யத்தை (அறிபடும்பொருளை) விட்டுவிட்டு ஸர்வஸாக்ஷியாகிய ஆத்மாவை எவன் அறிகிருனே அவனே உண்மையை யறிந்தவன்.

61. ருத்ரன் நாராயணன்முதல் ஸ்தம்பம் வரையிலுள்ளவை களுக்கு ஸாக்ஷியாகவிருக்கும பிரஹ்மத்தை எவன் தர்க்கத்தாலும் ச்ருதி பிரமாணத்தாலும் அறிகிருனே அவனே உண்மையை யறிந்தவன்.

62–63. எவனுக்கு தர்க்கபிரமாணங்களால் இத்தகைய ஞானம் இருக்கிறதோ அவன், தனது ஆத்மாவால், தன் ஆத்மா வை ஸ்வர்க்காதிலோகமுதலியவைகளினின்று பிரித்து (இவைக ளல்லவென்று நன்றாய் உணர்ந்து), ஆபாஸமாக விளங்குகின்ற (வாஸ்தவமல்லாமல் தோற்றமாகமாத்திர மிருக்கும்) அன்ன மயாதிகோசங்களை கேவலம் சிவபிரஸாதத்தால் சுருக்கிக்கொள் ளுகிறுன் (இவைதானல்லவென்று அறிந்து பிரஹ்மத்தை யடைகிறுன்).

64. (அத்யந்தம் நிர்விகல்பகமா யிருப்பதால்) நிமித்தமில் லாதபடியால் சப்தங்களால் அறியக்கூடிய ஜாதிகுணம் கிரியைக ளில்லாதபடியால் அவரிடமிருந்து வாக்கு திரும்பிவந்து விடுகின் றது (எட்டுகிறதில்லை) நிர்விசேஷமாயிருக்கிற சிவனிடத்தில் சப் தம் எப்படி பிரவிர்த்திக்கும்?.

65–67. ஒரு விசேஷத்தை ஆசரியத்தல்லவோ சப்தம் பிரவர்த்திக்கும்; எல்லாவிஷயத்தையும் விஷயீகரிக்கின்ற இந்த மனஸ் எந்தவஸ்துவினிடம் செல்லாமல் திரும்புகின்றதோ, பாாக் (வெளி) வஸ்துவிஷயங்களும், ச்ரோத்ரம், த்வக், கண்முத

வியை ஞானேந்திரியங்களும், கர்மேந்திரியங்களும் செல்லாதோ அந்த ஆனந்தமாயும், ஏகமாயும், நிர்குணமாயும், சத்யசித்கனமாயும் உள்ள பிரஹ்மத்தை ஸ்வாத்மரூபமாக அடைந்தவனே பயமற்றவனுவான்.

68. தன்னுடைய குருஉபதேசத்தால் எவன் இப்படி பிரஹ்மத்தை யறிகிறானே அவன் நல்லதும், கெட்டதுமான கர்மங்களால் ஒருபொழுதும் தன்னை வருத்தப்படுத்திக் கொள்ளுகிறதில்லை.

69. துக்கப்படசெய்கிறதும், துக்கத்தை யனுபவிப்பதுமாகிய ரூபத்தால் விளங்குகின்ற இந்த ஜகத்தெல்லாம் வேதாந்தவாக்யத்தால் உண்டான ஞானத்தால் பிரத்யக் ஆத்மாவாகிய தனது ஸ்வரூபமாகவே விளங்கும்.

70–105. இந்த ஞானத்தால் அடியில் சொல்லப்படும் எல்லாம் சிவபிரஸாதத்தால் ஆத்மஸ்வரூபமாகவே விளங்கும்.

கர்த்தா, செய்விப்பவன், கர்மம், செய்கருவி, கிரியம்; பிரமாதா (அறிவேன்), பிரமாணம், பிரமேயம் (அறிபொருள்), பிரமிதி; ஏவப்படுகிறவன், ஏவல், ஸாதனங்கள், ஏவுகிறவன்; போக்தா, புஜிக்கச்செய்பவன், போகம், போகஸாதனங்கள்; கிருகிக்கிறவன், கிருகிக்கும்பொருள், கிரகித்தல்; வேறொன்றாக மாறுபடுகின்ற பிராந்தி ஞானம், அக்ஞானம், ஸம்சயஞானம்; கடஞானம், படஞானம், சுவர் முதலியஞானம்; கடம், சுவர், குதிர், வஸ்திரம், பாத்திரம், பர்வதம்; பாதாள முதலியனவும், ஸத்யாதிலோகங்களும்; பிரஹ்மாண்டமும் அதற்குள்ளடங்கிய நூறுகோடி அண்டங்களும்; ஸமுத்திரம், தடாகம், நதீ, நதங்களும்; மேரு, மந்திரமுதலிய பெரிய பர்வதங்களும்; வனங்கள், வனதேசங்கள், வனத்திலிருப்பவைகளும்; விருக்ஷங்களும், பலபுல் பூண்டு முதலியவைகளும்; ஆகாசமுதலிய பூதங்களும் பௌதிகங்களும்; சப்த ஸ்பர்சமுதலிய எல்லாதன்மாத்திர ரூபங்களும்; புழு, வண்டு, பறவைகள் கெட்ட ஜந்துக்களும்; பசுக்கள், மிருகங்கள் பாம்புகளும்; மனுஷ்யர்கள், யானை, குதிரை ஒட்டகம்,

கழுதைகளும்; யக்ஷ, ராக்ஷஸ, கின்னர, ஸித்த, கந்தர்வர்களும்; கர்மதேவர்கள், தேவர்கள், தேவராஜன், விராட், ஸ்வராட்டும்; நானும் (பிரஹ்மனும்), என்னுடைய ஐச்வரியமும், என்னுடைய பக்தர்களும்; ருத்ரன், அவருடைய ஐச்வரியமும், பக்தர்களும்; ஈசுவரனும், அவர் ஐச்வரியமும், அவருடைய பக்தர்களும்; விஷ்ணுவும், அவருடைய ஐச்வரியமும், அவர் பக்தர்களும்; ஸதாசிவனும், அவருடைய ஐச்வரியங்களும்; திக்குகள் மூலைதிக்குகள், நக்ஷத்திரமண்டலமும்; வாசுதேவன், சங்கர்ஷணன், பிரத்யும்னன், அநிருத்தன், மத்ஸ்யம், கூர்மம், வராஹம், நாரஸிம்ஹம், வாமனமும்; ஆச்ரமங்கள், வர்ணங்கள் பல ஸங்கரஜாதிகளும்; நிஷித்தங்களும், நன்மையும், நிஷேதமும், விதிகளும்; சரீரம், இந்திரியம்; பிராணன், மனஸ், புத்தி, அகங்காரமும்; காமக்ரோதாதிகளும், சாந்தி முதலியவைகளும், ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, அவைகளின் பேதமும்; பேதவுபாதியும்; ஜடசக்தி, அதன்பேதங்களும், சித் சக்தியும் அதன் பேதங்களும்; 'இருக்கிறது, இல்லை' என்ற வார்த்தைகளால் உதிக்கின்ற பொருள்களும்; இவையெல்லாம் தனதாத்மாவாகவே விளங்கும்.

106–107. ஹே! தேவர்களே! ஜந்துக்கள் எப்பொழுதும் தனது பிரகாசத்தால் விளங்கும் ஆத்மாவென்ற பெயருள்ளதை 'நீ' 'நான்' என்ற சப்தார்த்தங்களாக வியவஹாரத்தில் அறிகிறார்கள்; உண்மையாக அவர்கள் அறிகிறதில்லை; இது அத்வயமானபடியால் (வேறொன்றுமில்லாமல் ஏகமாயிருப்பதால்) இவனை உண்மையாக அறிகிறவன் ஒருவன் இல்லை.

108. இவ்விதம் அத்வைதமான ஆத்மாவை எவனொருவன் திருடமாக அறிகிறானோ அவன் ஸ்வபாவமாக இந்த அர்த்தத்தை கானம்செய்துகொண்டிருப்பான் (ச்ருதியில் சொல்லிய 'அஹம் அன்னம்' என்றகானத்தை, அதன்பொருள் 'இதுவரையிலும் போக்திரு, போக்யம், போகபிரத ரூபமாய் பின்னமாய் இருந்த ஜகத் எல்லாம் நானே; என்னைத்தவிர வேறொன்றுமில்லை; இது வெகு ஆச்சரியம்; நான் ஸ்வப்பிரகாச சித்லக்ஷணபரம, ஜ்யோதி ரூபம்; நானே அவைகளாக விருக்கிறேன்).

109. எவ்விதம் ஈசுவானுடைய நர்த்னம் ஸ்வபவமாக லோக ரக்ஷணைக்காக ஏற்பட்டதோ, அவ்விதமே இந்த வித்வானுடைய கானமும் லோகோபகாரமாக விருக்கிறது.

110. எவ்விதம் ஆதிகுருவான ஈசுவானல் சொல்லப்பட்ட கீதை லோகஹிதமோ அவ்விதமே இநக குருவான வித்வானுடைய கானமும் ஹிதத்தின் பொருட்டேயாம். (கூர்மபுராணத்தில் உள்ள ஈசுவரகீதை).

111. எப்படி ஆப்தகாமரான ருத்திரனுடைய பாதத்வ வியாக்யானரூபமான கீதை பரோபகாரமோ, அப்படியே இந்த கானமும் பரோபகாரமாகும்.

112. லௌகிக கானத்திலும் சிவன் பிரஸாத மளிக்கிறா. (அந்தந்த தேச பாஷையால் பரமேசவரனைப்பற்றி கானம்செய்வது லௌகிககானம்). வைதிக கானத்தைப்பற்றி கேட்கவேண்டுமா ? ஆதலால இந்த கானத்தை ஆசிரயிக்கவேண்டியது.

113. மேற்சொல்லிய வியாக்யானரூபமான கானம்செய்ய சக்தியில்லாமலிருந்தால் எப்பொழுதும் லௌகிக கானத்தையாவது கவனத்துடன் செய்யவேண்டியது.

114. சிவனையடைவதற்கு இந்த கீதி ஞானம் முக்கியகாரணமாயிருக்கிறது ; கீதி ஞானத்தால் யோகமுண்டாகிறது ; யோகத்தாலேயே சிவனுடன் ஐக்கியம் ஸம்பவிக்கும்.

115. கானஞானமுடையவன் யோகத்தால் (அப்போதே) பிரதிபந்த (தடை) மிகுதியால் பரமேச்வரனை யடையாவிட்டாலும், அதையே பிணபற்றவேண்டியது (காலாந்தரத்தில் அடைவான்).

116. மோகத்தால் கேவலம் லௌகிக கானத்தை இவன் செய்யக்கூடாது; அப்படிச்செய்தால் அவன் பிராயச்சித்தம் செய்துகொள்ளவேண்டும்.

117. ஆதலால், தன்னுடைய துக்கரூபமான ஸம்ஸாரநாசத்தில் பிரியமுள்ளவன், ச்ருதி பிரமாணத்தாலும், தர்க்க வழி

யாதும் சிவஞானம்பெற்று, அவனை எப்பொழுதும் கானம் செய்துகொண்டு இந்தப்புவியில் ஸஞ்சரிக்கவேண்டும்.

118. ஸகல துக்கத்தையும் போக்கடிக்கக்கூடிய என்னால் உண்மையாகச் சொல்லப்பட்ட இந்த உபநிஷத் பாதத்வ விஷயத்தை கஷ்ட ஹிருதயமுள்ளவனுக்கு சொல்லக்கூடாது; சிவபக்தியுள்ளவனுக்கே உபதேசிக்கவேண்டியது.

அத்தியாயம் 4.

(கேனோபநிஷத் வியாக்யானம்).

1. பிரஹ்மன்:—எக்காலத்திலுள்ளவும், எல்லாவற்றிற்கும் ஸாக்ஷியாயும், ஸம்ஸார ஸமுத்திரத்தில் ஆழ்ந்தவர்களுக்கு முக்தியளிப்பவனுயுமுள்ள ஒரு தேவனிருக்கிறான்.

2. அவருடைய இச்சாமாத்திர நியமத்தால் பிரேரிக்கப்பட்டு இந்த எல்லோருடைய மனஸ் நினைக்கக்கூடிய விஷயத்தில் செல்லுகிறது; பிராணன் சேஷ்டைசெய்கிறது; வாக்வசனிக்கின்றது.

3. கண் ரூபங்களைப் பார்க்கிறது, ச்ரோத்திரம் சப்தங்களை கேட்கிறது; மற்றுமுள்ள எல்லா இந்திரியங்களும் (புத்தி, கர்மேந்திரியங்கள்) அவராலே ஏவப்படுகின்றன.

4. தங்கள் தங்கள் விஷயத்தை உத்தேசித்து எப்பொழுதும் இவை பிரவிருத்திக்கின்றன; இவருக்கு இந்த ஏவுவதும் மாயையாலேயேதவிர ஸ்வபாவமாகவில்லை.

5. இந்திரியங்களுக்கு ஸத்தையும் (இருப்பும்) ஸ்வபாவத்தில் இல்லை; அக்னியால் வியாபிக்கப்பட்ட இரும்புபோல அவருடைய ஸத்தையே உள்ளது.

6. தன்னிடத்தில் கற்பிக்கப்பட்ட ச்ரோத்திரத்தை இந்த தேவன் அதில் பிரவேசித்து, ச்ரோத்திரத்திற்கு கேட்குந்தன்மையை கொடுக்கின்றான்.

27. இந்த வித்யை பிரஹ்மத்தில் கற்பிக்கப்பட்ட மாயை முதலியதை நிவர்த்தி செய்கின்றதென்று சங்கித்தால் அது சரியல்ல; பிரத்யக் ஆத்மாவிடத்தில் மாயையிருப்பது அஸம்பவம்.

28. பிரத்யக் ஆத்ம மகத்தான ஜ்யோதிஸாக விருக்கிறது; மாயையேபெரிய இருள்; அப்படியிருக்க பிரத்யக் ஆத்மாவை எப்படி மாயை ஆசிரயித்து விஷயீகரிக்கும்.

29. ஆதலால் தர்க்க பிரமாணங்களாலும் அனுபவத்தா லும், ஸ்வபிரகாச சித்கன பரமாத்மாவில் மாயை என்பது இல்லை.

30. வியவஹார திருஷ்டியால் வித்யை என்றும் அவித்யை என்றும் சொல்லப்படுகிறது. உண்மையாகப் பார்த்தால் அவைக ளில்லை, கேவலம் தத்வமாத்திரம் இருக்கிறது.

31. வியவஹார திருஷ்டியும் ஆன்மப்பிரகாசம் மாறுதல டையாமலிருப்பதாலே (ஸித்திக்கிறது). (கட, பட முதலிய மனோ விருத்திகளில் எங்கும் ஸாக்ஷிசித்பிரகாசவிளக்கத்தால் அது மாறு தலடைகிறதில்லை). ஆதலால் இது எப்பொழுதும் பிரகாசமே; ஆதலாலேயே இது இரண்டற்றது.

32. இந்த 'இரண்டற்றது' என்ற பேச்சும், இந்த சித்பிர காசம் மாறுதலடையாமலிருப்பதாலே அறியப்படுகிறது; (ஆத லால்) எப்பொழுதும் பிரகாசமேயுள்ளது; ஆதலால் (இவ்விதம் பிரஹ்மத்தை விஷயீகரிக்கும்பொருட்டு சப்தமும் மனஸும் பிர விருத்தித்தால், பிரஹ்மம் அந்தந்த உபாதி விசேஷத்துடன் சேர்ந் திருப்பதால் மௌனமே வித்வான்களுக்கு பிரதிபத்தி உபாயம்) மௌனம் தான் சரி.

33–34. பிரத்யக்ஷாதி பிரமாணங்களாலும், தர்க்கவழிக ளாலும், ச்ருதியாலும் தன்குரு உபதேசத்தாலும், சிவனுடைய கிருபையாலும், முன்செய்த தர்மங்களின் பக்வத்தினாலும் இந்த கம்பீரமான சங்கர ஸம்பந்தமான பொருள் (ஞானம்) புருஷனுக்கு விளங்கும்.

35. இந்த மகத்தான அர்த்தம் எவனுக்கு நேராக விளங் குகிறதோ அவனுக்கு யாதொரு கிரியைகளும் இல்லை, ஞானம்

அத்வயமாயிருப்பதால் (தர்மஸாதனமான வேறு வஸ்து இல்லாத படியால்).

36–43. இந்த அர்த்தம் எவனுக்கு ஸ்வயமாக விளங்குகிறதோ அவன் ஜீவனுமன்று, பிரஹ்மமுமன்று, வேறொன்று மல்லன்; அவனுக்கு வர்ணாசிரமங்கள் இல்லை; தர்மாதர்மங்களில்லை; நிஷேதமும் (தடை) விதியும் காணப்படவில்லை; அவன் சம்புவே தவிர வேறல்லன்; அவனுடைய மஹத்வத்தை ஏன்னாலாகிலும், விஷ்ணுவினாலாகிலும், ருத்ரனாலாகிலும், வேதத்தாலாகிலும் சொல்லமுடியாது.

44. முன் சொல்லப்பட்ட இநத மகத்தான அர்த்தத்தை இந்த மனுஷ்ய தேகமிருக்கும்பொழுதே அறிந்தவன் ஸாக்ஷாத் ஸத்யமத்வைதம், நிர்வாணம் அடைகிறான்.

45. அவ்விதம் இந்த தேகமிருக்கும்பொழுதே அறியாதவன் வெகு கஷ்டத்தை யடைகிறான், அவனுக்கு பாகதியில்லை.

46. அந்த பிரஹ்மாத்ம தத்வத்தை தன் சரீரத்திலும் அன்யசரீரங்களிலும் ஸமமாயிருப்பதாக ஸ்திரமான நிச்சயமடைந்த தீரர்கள் மறுபடியும் பிறக்கிறார்களில்லை, அமிருதர்களாகவே ஆகிறார்கள்.

47. ஸ்வப்னத்தில் தைஜஸ ஆத்மா ஸ்வயமாகவே ஸ்வப்ன பதார்த்தங்களாக எப்படி பலவாக விளங்குகிறானோ, அப்படியே ஒரே சிதாத்மா அவித்யா கற்பித உபாதி பலவகைகளால் பத்தனாகவும், முக்தனாகவும், மகாவித்வானாகவும், அக்ஞனாகவும் பேதங்களால் அவர் ஒருவரே விளங்குகிறார்.

48–49. சிரேஷ்டமான ஆத்மவித் தனது முக்தியில், அந்தக்கரண விருத்தியால் அன்னிய சரீரங்களாகத் தோற்றுகின்ற ஜீவர்களுக்கும் முக்தியை உணர்கின்றான்; தான் முக்தியடையும் முன் ஸம்ஸாரதசையில் எவ்விதமாக தனது பிராந்தியால் ஆபாஸ தேகிகளுக்கும் ஸம்ஸார தசையை அறிந்தானோ அப்படியே முக்தி தசையிலும் முக்தர்களென்று அறிவான்.

50–51. பிராரப்த கர்மபரியந்தம் பரமாத்மவித் ஒருகாலத்தில் உயிர்கள் உலகமுதலியவற்றைக் காண்பான்; ஒருகாலத்தில் காணமாட்டான்; ஒரு காலத்தில் தோற்றுகின்ற எல்லாவற்றையும் பிரஹ்ம ஸ்வரூபமாகவே பார்ப்பான்; ஒருகாலத்தில் ஸ்வபாவத்திலேயே அன்னியமான ஒன்றையும் காணமாட்டான்.

52–53. பிரஹ்மம் ஜகத் ஜீவாதிரூபமாக தோன்றும்பொழுது (விக்ஷேப ஸமயத்தில்) துக்கமுதலிய போகங்களும் ஆபாஸமாகத் தோன்றும்; ஜகமானது பிரஹ்மமாக தோன்றும்போது (ஸமாதியில்) இந்த துக்காதிபோகாபாஸம் தோன்றாது.

54. பரமாத்மவித் (அத்யஸ்தமான) ஜகத் ஜீவரூபத்தால் பார்த்தாலும் அதை அந்த ரூபமாக பார்க்கிறதில்லை; (அதிஷ்டானமான) பிரஹ்மவஸ்துவைத்தான் பார்க்கிறான். (அக்ஞானிகள் இவ்விதம் பார்க்கிறதில்லை).

55. எப்பொழுதும் பிரஹ்மத்தைத்தவிர வேறு வஸ்துவாவது, அவஸ்துவாவது இல்லை; அப்படியிருக்கையில் தத்வவித் சிவத்தைத்தவிர வேறு எதைப்பார்ப்பான்.

56. பிரஹ்மமாகவாவது, ஜகத் ஜீவனாகவாவது தோற்றம் எப்படியோ அப்படியே பிரஹ்மமே விளங்குகின்றது.

57. யோகிக்கு எந்தப்பிரகாரம் இந்தத்தோற்றம் காணப்படுகின்றதோ, அந்தப்பிரகாரமாகவே ஸ்வபாவமாகவே (ஆன்ம ஸ்வபாவம்) விளங்குவது என்று தெளிவடைந்து அறிவதே ஆத்ம ஞானமாகும்.

58. பெயராலும், உண்மைப்பொருளாலும் சகலப்பிரகாசமும் பிரபுவாகிய மகாதேவருடைய விளக்கமேயாகுமானால், எதைக்கிரகிக்கிறது, எதைத்தள்ளுகிறது.

59. அந்த சங்கரருக்கு வேறாக தள்ளுவதும் கொள்ளுவதும் ஏதேனுமிருக்குமாகில் அவருடைய மகத்துவத்திற்குக் குறைவுண்டாகும்; அவருடைய ஸ்வபாவம் கெடத்தக்கதல்லவே!

60. இந்த பரமாத்மாவுக்கு மகத்வமும் தர்மமன்று; பேதத்தன்மையிருந்தாலன்றோ தர்மதர்மிகளாகச் சொல்லுகின்ற பேதவார்த்தை உண்டாகும்.

61. ஆதலால், பேதம், அபேதம், பேதாபேதம் இவைகளை அந்த பரமாத்மாவுக்கு வேறல்ல ; அவர் ஒன்றே என்று முள்ளவர்.

62. ஸத்தாகவாவது, அஸத்தாகவாவது இருக்கிறதெல்லாம் பிரஹ்மமாகவே காணப்படுகிறது ; அப்படி யிருக்கையில் சிவஞானி எதைக் கொள்ளுவான், எதைதள்ளுவான்?.

63. சிலர் தெரியாத்தனத்தால், எப்பொருளும் (ஸதஸத் விலக்ஷணமான) மாயையாலுண்டானதென்று சொல்லுவார்கள்; உண்மையில் சிவரூபத்தைத் தவிர மாயை என்பது இல்லை.

64. சிவனைவிட வேறாக (ஸத்தான்) மாயையால் ஜகத்தெல்லாம் இருப்பதாகச் சொன்னாலும் இந்த சிவனுடைய பரமமான மகத்துவம் குறையுமல்லவா ?

65. நன்றாய் விசாரிக்குங்கால் இவருடைய மகத்வத்திற்கு குறைவு இல்லை ; இருக்கிறதென்றால் ஸத்யத்தைச் சொல்லுகின்றச்ருதி அப்பிரமாணமாகும்.

66. ஆதலால் மகேதேவர் ஒருவரே ஸ்வயமாயிருக்கிறார் ; அவர் பிறபு ; ஆனந்தரூபர்; ஸம்பூர்ணர் ; அவரைத்தவிர வேறொன்றும் கொஞ்சம் கூடயில்லை.

67–70. இதுவே தர்க்கங்கள், பிரத்யக்ஷாதிபிரமாணங்கள், வேதாந்தங்கள், ஸ்மிருதிகள், புராணங்கள் ; பாரதம், வேதானுஸார வித்யைகள், சைவ விஷ்ணு பிரம்மாகமங்கள், புத்த ஆர்ஹத, யக்ஷ, கந்தர்வ, ஸித்தர் முதலிய ஆகமங்கள் இவைகளின் கடைசியான முடிவு.

71. இந்த பரமாத்மாத்வைத 'ஞானம் எந்தமனிதனுக்கு அல்லது தேவனுக்கு ஸித்திக்கும் ; ஸாக்ஷாத் சிவனுக்கே ஸித்திக்கும்.

72. அளவற்ற தேஜஸையுடைய சிவனுடைய இந்த பரமாத்வ ஞானம் சிவனுடையதேவிக்கு ஸ்வபாவத்திலேயே ஸித்தமாயிருக்கிறது.

73–74. ருத்ரனுடையவும் சிவையினுடையவும் பிரஸாதத்தால் விஷ்ணுவுக்கும், எனக்கும், விராட்தேவனுக்கும், ஸ்வராட் ஆத்மாவுக்கும், ஸம்ராட் முதலியவர்களுக்கும் இந்தஞானமுண்டு.

75. உங்களுக்கும்கூட சிவனுடையகிருபையாலேயே பரமாத்மா விக்ஞானம் உண்டாகும், வேறுவிதமாய் உண்டாகாது.

76. சிவனுடைய பிரஸாதத்தாலேயே யக்ஷ, ராக்ஷஸ, கந்தர்வ, ஸித்தர்களுக்கு பரமாத்மஞானம் உண்டாகிறது.

77. எல்லாமனிதர்களுக்கும், பசுக்களுக்கும் அப்படியே சிவப்பிரஸாதத்தால் ஞானமுண்டாகும்.

78. பிரஸாதமிருந்தால் புழுவானாலும், பூச்சியானாலும், நானானாலும், தேவனானாலும், தானவன் ஆனாலும் உத்தமஞானத்தை யடைவான்.

79. இவர்தான் ஜந்துக்களுக்கு ஞானத்தைக்கொடுக்கிறார்; நானுமன்று, விஷ்ணுவுமன்று, மற்றொருவருமன்று.

80. வாங்கவும் கொடுக்கவும் ஹரிக்கும் எனக்கும் ஸ்வதந்திரமில்லை.

81. சிவனொருவனே ஸ்வதந்திரன்; அவரே ஸம்ஸார மோசகன்; அவரில்லாமல் ஒருவனை ஸம்ஸாரத்தினின்று வெளிப்படுத்த என்னால் முடியாது.

82. பரமான விஷ்ணுவாலும் கருணைக்கடலான மகாதேவர் இல்லாமல் ஒருவனை கறையேற்றமுடியாது.

83. நானும், விஷ்ணுவும் தர்விநியாயமாய் (அகப்பை கொடுப்பது என்பதுபோல்) ஸம்ஸார உத்தார்களேதவிர ஸ்வதந்திர மாகவில்லை.

84. தேவதேவனுகிய ருத்ரனுடைய ஸ்வரூபத்தையும் வைப வத்தையும் ஒருவரும் அறிந்தவர்களில்லை; தானே அறிகிறாரோ, இல்லையோ!.

85. மகான்களுக்குக்கூட அவர் பிரஸாதமில்லாமல் மகா தேவனை அறிவது அருமை.

86–94. முன்பொருகாலத்தில் எல்லாதேவர்களுக்கும் கெட் டவர்களான அஸுரர்களுக்கும், கொடிய மோகத்தால், தடுக்கப் படக்கூடாத சண்டை உண்டாயிற்று. பலமுள்ள அஸுரர்களால் தேவர்கள் சீக்கிரம் பீடிக்கப்பட்டார்கள்; இவர்களேக்கண்டு, ஸர் வக்ஞரும், கருணகாருமான பகவான் ஈசன் தேவர்களுக்கு ஜயத் தையும் அஸுரர்களுக்கு தோற்வையையும் அளித்தார். மோக மடைந்தவர்களாய், மஹாதேவருடைய வைபவத்தையறியாமல் எல்லாதேவர்களும் 'நாம் ஜயித்தோம்,' 'அஸுரர்கள் தோற்கடிக் கப்பட்டார்கள்' என்று அகம்பாவம் கொண்டிருந்தார்கள்.

மறுபடியும் விச்வத்திற்கு மேலானவரும் கருண நிதியுமான பகவான் ருத்ரன், தன்தர்சனம் அவர்களுக்கு கொடுக்க உத்தே சித்தும், தன்னுடைய அறிதற்கரிமையை காட்டவும், அவர்களு டைய மோகத்தை நீக்கும்பொருட்டும் ஒரு யக்ஷரூபங்கொண்டு நின்றார்.

அந்த யக்ஷஸைக்கண்டு, தேவர்களெல்லாம்கூடி, அதிசயத் துடன், இது என்ன யக்ஷஸ் என்று விசாரித்தார்கள்; இன்ன தென்று தெரியாததால் எல்லா தேவர்களும் அக்னிதேவனே அழைத்து, 'இது என்ன யக்ஷஸ் என்று அறிந்துவா' என்று சொன்னார்கள்.

95–100. அக்னிதேவன் அப்படியே செய்கிறேன் என்று சொல்லி யக்ஷத்தினிடம் சென்றான்; யக்ஷரூபமாயிருக்கிற மகா தேவர் அக்னியைப்பார்த்து நீ யார்? என்று கேட்டார்; அக்னி யும், நான் அக்னியென்று யக்ஷஸுக்கு பதில் சொன்னார்; யக்ஷ ஸும் 'பகவானே! உன்னிடத்தில் என்ன வீர்யம் இருக்கிற' தென்று கேட்டார்; பூமியிலிருக்கப்பட்டதை யெல்லாம் எரித்து

விடுவேன் என்று அக்னி சொன்னார்; பரமேச்வரன் ஒரு துரும்பை யெடுத்து அவன் முன்பாகவைத்து, புன்சிரிப்புடன் 'இதை தகித்துவிடு' என்று சொன்னார்; அக்னி வெகுவேகத்துடனும் அந்த திரணத்தை தகிக்க சக்தியற்றவனாய், லஜ்ஜையடைந்து, பயத்துடன் தேவர்களிடம் சென்றார். என்னால் அவர் வைபவத்தை யறிய முடியவில்லை, வெகுகஷ்டப்பட்டு நீங்கள் அறியுங்கள் என்று தேவர்களுக்கு அக்னி சொன்னார்.

101. அதைக்கேட்டு தேவர்கள் வாயுதேவனை அழைத்து, 'நீ அறிந்துவா' என்று சொன்னார்கள். அவனும் போய், யக்ஷ ரூபமடைந்த சம்புவால் உடனே அவமானமடைந்தவனாய், தேவர்களிடம் திரும்பவந்தான்.

102. இதற்குமேல் இந்திரன் தனது மோகத்தால் அகந்தையால் சூழப்பட்டு, யக்ஷனை அறியும்பொருட்டு அவ்விடம் சென்றான்; அவ்விடமே அது மறைந்து விட்டது.

103-106. இந்திரன் அதிக துக்கமடைந்து, வெகுதாபத்துடன் கருணையுள்ள உத்தமமான வித்யாரூபியான உமாதேவியை தியானித்து, லௌகிக வைதிக ஸ்தோத்திரங்களால் அந்த பரமேச்வரியை ஸந்தோஷிப்பித்தான்; அந்த கருணாமூர்த்தியும், ஜகன்மாதாவும், வேதமயியும், சிவனைவிட வேறல்லாதவரும், பராநந்தையும், சங்கரனுக்குக்கூட சங்கரீயும், தன்னுடைய இச்சையால் ஹிமவானுக்கு புத்திரியானவரும், தன் பக்த ஜனங்களிடம் பிரியமுள்ளவருமான சிவை, அறிதற்கரிய மகாதேவருடைய பெருமையை காட்டவேவென்று எண்ணும்படியாக, அவ்விடத்திலே ஸ்வயமாகத் தோன்றினள்.

107-108. அந்த உமாதேவியை ஆராதித்து, இந்திரன் 'இது, எக்ஷம், என்ன தோன்றினது, மறைந்துவிட்டது; ஹே! கருணையுள்ளவரே! எனக்கு அருளவேண்டும்' என்று சொன்னான்.

109. பரமகிருபையால் எல்லோருடைய நாயிகையான தேவி ' இவ்விடத்தில் தோன்றி மறைந்தது, என்பதியான பிரஹ்மம்' என்று சொன்னாள்.

110–113. ' இந்த மகாதேவன், விஷ்ணுவாலும், பிரஹ்மனாலும், வேறுதேவர்களாலும் அறிதற்கரியவன்; இதைக்காட்டவே தோன்றினார், வேறு காரணம்பற்றியல்ல; அவரே உனக்கும் எல்லா தேவர்களுக்கும் ஜயத்தைக்கொடுப்பவர்; அஸுரர்களுக்குதோற்வையைக்கொடுப்பவர்; அவரையே சரணமடைவாய்'; என்று சொல்லிவிட்டு ஸர்வஸாக்ஷிணியான மகாதேவி மறைந்துவிட்டாள்.

114. இதற்குமேல் தேவர்கள், பிரஸிக்காரணமான மாத்ஸர்யத்தை (அகங்காரத்தை) விட்டு, அறியக்கூடாதவரும் கருணையுள்ளவரும், ஸ்வதந்திரரும், முக்தி புக்தியளிப்பவருமான மகாதேவரை நிச்சயமாய் அறிந்தார்கள்.

115–117. பிரஸாதம் இருந்தால் ஒழிய ஒரு மனிதனாலும் பரமேச்வரனை அறியமுடியாது; பிரஸாதம்மில்லாத போனால் விஷ்ணுவால் அறிய முடியாது. என்னாலும், தேவர்களாலும் முடியாது. பிரஸாதமடையும் பொருட்டல்லவா சொல்லியதெல்லாம்; பிரஸாத மின்றி தேவனை அறிகிற மனிதர்கள் மூக்கினாலன்றி கையினால் வாஸனையை அறிவார்கள்.

118–120. ருத்திரனுடைய பிரஸாதம் என்பது கர்மஸாம்யமாகும் பொழுது தேசிகர் கடாக்ஷத்தினால் உண்டாகக் கூடியது; இந்த பிரஸாதத்தின் ஸ்வரூப அதிசயத்தைச் சொல்ல கல்ப கோடிகாலத்தாலும் என்னாலாவது நாராயணனாலாவது ருத்ரனாலாவது முடியாது. சிவப்பிரஸாதம் பிரத்தியக்ஷமாகத் தெரியாது; எனக்கும், ஹரிக்கும், தேவிக்கும் சில அடையாளங்களால் தெரியப்படும்.

121–124. வெகு ஸந்தோஷமடைதலும், மொழி (பேச்சு), நேத்திரம், சரீரம் விகாரப்படுதலும் (மாறுதலும்), நடுக்கமும், ஸ்தோபம் (தம்பமாயுறுதலும்), சரீரம் கீழே விழுதலும், பிரமிப்

பதும், மேல்கிளம்புதலும், ஆகாசத்திலிருத்தலும்வேறுசரீரத்தை யடைவதும், சரீரம் ஒருவருக்கும் தெரியாமலிருத்தலும், பிரகாச மாக விளங்குதலும், அப்பியாஸமில்லாத சாஸ்திரத்தை உணர்வ தும், நிக்கிரஹ அனுக்கிரஹ சக்தியுடனிருப்பதும், மலைமுதலி யதை ஸாதனமில்லாமல் பேதிப்பதுமானவை சிவபிரஸாதத்தின் குறிகளாகும்.

125–134. தீவ்ரமான சம்புவின் பிரஸாதத்திற்கு ஸமமாக ஒன்றுமில்லை; இந்த ரூபமான பிரஸாதம் சிவனாலும் சிவையாலும் அறியமுடியும்; வேறொருவராலும் அறிய முடியாது; ஆதலால் சிவனைத்தவிர பாக்கி தெய்வங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு, அவரையே சரணமடையவேண்டும்; உடனே முக்தியளிப்பார்; விஷ்ணுபக்தியாலும், என் பக்தியாலும் பாரகதி கிட்டவே கிட் டாது; சம்பு பக்தியாலேயே எல்லோருக்கும் கிடைக்கும்; சம்பு பக்தியால் இந்த தேகத்தில் பிரஸாதம் எப்படி விளங்குமோ அப்படி விஷ்ணுபக்தியாலும், என் பக்தியாலும் விளங்காது; ஆதலால் மோக்ஷ இச்சையுள்ளவன் என்னையும் விஷ்ணுவையும் நீக்கி விட்டு எல்லா பாவத்தினாலும் மகேச்வரனை ஆசிரயிக்க வேண்டியது; அவர் பிரஸாதமளிப்பார்; அவர் பிரஸாதமிருந் தால் தேவேசன் அறிதற்கரிதாயிருந்தாலும் பிரத்யக் ஆத்மாவாக மனிதர்களால் எப்பொழுதும் அறியமுடியும்; மூர்த்தியாத்மா கவும் அறியவும் கூடும்; ஸர்வாத்மரூபமாகவும் அறியக் கூடும்.

ஸர்வஸாக்ஷியான ஆத்மாவை அறிந்து ஸகல ஜகத்தையும் ஸாக்ஷிமாத்திரமாக எப்பொழுதும் எவன் அறிகிறானோ அவனே உண்மையறிந்தவன்; இது பரமாத்வைத நிஷ்டையாகும், இது வே அடைவதற்கரிய முடிவாயுள்ளது.

135. பிராந்தியால் சிவனுக்கு அன்யமாகவாவது, த்வைத மாகவாவது அறிகிறவன் பசு; பரமாத்வைத விக்ஞானி ஸ்வயம் பரதேவதை.

136–140. அவனுக்கே பரமானமுக்தி; இதில் ஸந்தேக மில்லை; கௌதமமுனி சாபத்தாலும், ததீசனுடைய சாபத்தாலும்,

ஜன்மாந்திரத்தில் செய்த பாபத்தாலும், மகாபாபிகளான மனிதர்களுக்கு இந்த அர்த்தம் ருசிக்காது ; வேத ஜன்யமான இந்த பரமாத்வைத ஞானத்திலும், சிவனிடத்திலும் த்வேஷமுண்டாகும்; ஞானசாதனங்களாகிய ஸர்வாங்கதூளனம், திரியக் திருபுண்டரதாரணம், ருத்திராக்ஷமணிதல், ருத்ரலிங்க பூஜை, சிவ சப்த ஜபம் இவைகளில் த்வேஷமுண்டாகும்.

141–145. ச்ரௌத ஸ்மார்த்த கர்மங்களை வெகு ஜன்மங்களில் செய்து ஸித்திபெற்றவர்களுக்கு பரமாத்மாத்வைத ஞானம் உண்டாகிறது ; அந்த ஞானி என்றாலும் விஷ்ணுவாலும், ருத்ரனாலும் ஆராதிக்கக்கூடியவன் ; பரமாத்ம விக்ஞானி எங்கு இருக்கிறானோ அவ்விடத்தில் முக்தி ஸமீபத்திலிருப்பதில் ஸந்தேகமில்லை. அந்த பரமாத்வைத நிஷ்டனான மகாத்மாவுக்கு எவனால் சிச்ரூஷை செய்யப்படுகிறதோ அவன் பாதங்கள் என் தலையிலிருக்கும். அவனுக்கு ஸமமாக தேவனாவது, ஹரியாவது, மகேச்வரனாவது இருக்கிறதாக எனக்குத்தோன்றவில்லை.

146. அந்த பரமான யோகிக்கு சிரத்தையுடன் சரீரம், அர்த்தம், பிராணன் இவைகளைத் தத்தம் செய்யவேண்டும் ; இவனுக்கு சிச்ரூஷைசெய்வது சந்தேகமில்லாமல் சுத்த வித்யையடைவதற்கு ஸாதனமாகும்.

147–151. பரமாத்வைத விக்ஞானமடைய வொட்டாமல் தடுக்கும் பிரதி பந்தகம் (யாதெனில்), மனிதர்களுக்கு வேதபாகியமான தந்திரங்களில் பிடிப்பு (வாசனை), குதர்க்க வாஸனை, லோக வாஸனை, புத்திர மித்திர, பார்யா வாஸனை ; அர்த்த வாஸனை, தேகம், இந்திரியம், மனஸ், புத்தி, பிராணங்களின் வாஸனை ; பாண்டித்ய வாஸனை ; போக வாஸனை ; காந்தி வாசனை ; ருத்ரன், வேதபாராயணங்களில் த்வேஷ வாஸனை ; ஞான ஸாதனங்களான திருபுண்டர முதலியவைகளில் த்வேஷ வாஸனை ; பாபவாஸனை இவைகளேயாம்.

152. ஆதலால் சிரத்தையுடன் முமுக்ஷுவானவன் இந்த வாஸனைகளை யெல்லாம் நீக்கி, எப்பொழுதும் பரமாத்வைத ஞான நிஷ்டையை யிருக்கவேண்டும்.

153. வேதத்தில் சொல்லிய மகத்தான அத்வைத ஞானத்தின் மகிமையை எங்களால் சொல்ல முடியாது ; ஆதலால் சும்மாயிருக்க வேண்டியதுதான்.

154. எல்லா துக்கத்தைப் போக்கடிப்பதும், இப்பொழுதே பரமஸாக்ஷிசிவனை அடையக்கூடியதுமான எல்லாம் உங்களுக்குச் சொல்லப்பட்டது ; இந்த ஸகல தோஷமற்ற வேத வேதாந்த நிஷ்டையை ஹிருதயத்தில் எப்பொழுதும் வைத்துக்கொள்ளக் கடவீர்கள்.

அத்தியாயம் 5.

(ஆதேச கதனம்).

1. *பிரஹ்மன்:*—வெகு ரஹஸ்யமானதும், அநந்த அர்த்தத்தைப் பிரகாசிப்பதுமான ஆதேசத்தை (பிரஹ்மத்தை அறியக்கூடியதை) உங்களுக்கு இப்பொழுது சொல்லுகிறேன் ; சிரத்தையுடன் கேளுங்கள்.

[இந்த அத்யாயத்திலும் அடுத்த அத்யாயத்திலும் சாந்தோக்ய உபநிஷத் அர்த்தம் சொல்லப்படுகிறது. சாந்தோக்யம் ஆறுவது அத்யாயத்திலுள்ள பொருளை முதலில் சொல்லுகிறார்].

2. எந்த பிரஹ்மத்தின் சிரவண ஞானத்தால் கேட்கப்படாத எல்லாம் கேட்டதுகளாகுமோ, மனனப்படாததெல்லாம் மனனஞ் செய்ததுகளாகுமோ; அறியப்படாத அனைத்தும் அறியப்பட்டதாகுமோ (அந்த உபதேசத்தைச் சொல்லுகிறேன்).

3. மண்ணைக்காட்டிலும் பின்னமாக எப்பொழுதும் இல்லாததால், மண்ணினுடைய ஒருபிண்டத்தால் மண்ணாலாக்கப்பட்ட கடமுதலானவைகள் எல்லாம் மண்மயமாய் அறியப்படுகிறது.

4. ஒரு லோகமணியால் (லோகத்தால் ஆக்கப்பட்டதெல்லாம்) லோகமயமாய் எல்லாம் அறியப்படுகிறது ; நகஞ்செதுக்கும் கத்தி ஒன்றால் (இரும்பால் செய்யப்பட்ட) எல்லாம் இரும்புமயமாய் அறியப்படுகிறது.

5. காரியம் காரணத்திற்கு அபின்னம் (வேறன்று); பின்னமன்று ; பின்னுபின்னமுமன்று.

6. பின்னம் என்றபக்ஷத்தில், காரியம் ஸத்தா, அஸத்தா, ஸத் அஸத்தா ? ஸத்தாயிருந்தால் காரணஸத்தையா அல்லது காரிய ஸத்தையா.

7. காரணஸத்தை என்றால், காரியஸத்தை காரண ஸத்தையே, வேறன்று ; அப்பொழுது காரணஸத்தை ஒன்றே எப்படி பின்னமாகும்.

8. ஸத்தை ஒன்றானாலும், காரணத்தைவிட காரியம் பின்னம் என்கிற வார்த்தையும்வீண்பேச்சு ; காரியம் என்றது அஸத் அன்றோ !

9. ஸத்தற்ற காரியத்திற்கு அஸத்வமேயுளது ; இப்படி காரியத்திற்கு அஸத்வமிருக்கும்பொழுது, காரியம் ஸத் என்பது வீண்வார்த்தை.

10–12. காரண ஸத்தை காரியசத்தையன்று, வேறென்று சொன்னால், அப்பொழுது, அந்தகாரியஸத்தை, காரணஸத்தயை விட, ஸத்ரூபத்தால் பின்னமா அல்லது அஸத்ரூபத்தால் பின்னமா ? ஸத்ரூபத்தால் என்றால் ஒரே ஸத்தை பின்னமாக ஆகாது; அஸத்ரூபத்தால் பின்னமென்றால் காரியஸத்தை சூன்யம்போல அஸத்தே ஆகும்.

13. கார்யத்திற்கு அஸத்தன்மையேர்ப்பட்டால் அப்பொழுது காரியமே ஆகாது ; மலடிமகன் ஒருவஸ்துவுக்கும் காரியம் என்று சொல்லப்படுகிறதில்லை.

14. (பிரத்வம்ஸ அபாவம்போல், கடனுசம்போல், அஸத்தாயிருந்தாலும் காரியத்தன்மை ஏன் இருக்கக்கூடாதென்றால்) பிரத்வம்ஸத்திற்கும் காரியத்தன்மை சம்விக்கிறதில்லை ; சொல்லப்பட்ட லக்ஷணத்தால் அதற்கு உத்பத்தி இசையாது ; (கர்த்தா, கரணுதி காரக ஸம்பந்தத்தால் கடம் உண்டாகிறது) பிரத்வம்ஸத்திற்கு காரக ஸம்பந்தமில்லை ; ஆதலால் உத்பத்திகிரியை இல்லை (காரியத்தன்மை யுக்தமன்று).

15. அஸத்தாயிருந்தாலும் காரியத்திற்கு *(அஸத்தான மலடிமகனைவிட விசேஷமிருக்கிறதென்று மதித்தால்) விசேஷ மென்றால் என்ன? அதற்கு கருவிகளுடன் ஸம்பந்தமென்றால், அது இருக்கமுடியாது; விசேஷமிருந்தால் அல்லவா ஸம்பந்த மிருக்கும்; அதன் ஸம்பந்தமென்பதும் அதுவேயாம்.

17. இந்த விசேஷம் உத்பத்தி கிருயையை ஆசிரயித்திருக் கிற தன்மையாகும் என்றாலும் முற்கூறிய தோஷமுண்டாகும், அதை விலக்கமுடியாது.

18. இந்த விசேஷம் ஸத்தாஸம்பந்தத்தன்மையென்றால் அது ஸரியன்று; அப்பொழுதும் முன்சொன்ன தோஷமிரு க்கிறது.

19. ஆதலால் அஸத்திற்கு காரியத்தன்மை இல்லை; ஸத் அஸத்யமும் ஸம்விக்காது, சொன்ன இரண்டுதோஷங்களு மிருக் கிறபடியால். ஆதலால் காரியம் காரணத்திற்கு அபின்னமே; உண் மையில் பேதம பொருந்தாதபடியால்.

20. உண்மையில் காரிய காரணத்திற்கு பேதமில்லாதபடி யால் பேதாபேதமென்பது ஒருக்காலும் ஏற்படாது.

21–22. காரியகாரணபேதமும், காரகஸம்பந்தமும், உத் பத்தியும், நாசமும், அப்படியே அர்த்தகிருயையும், நாமரூப விசேஷங்களும் எல்லாம் பிரமையால் (விளக்கமாக) ஸித்திக் கின்றது.

23. ஆதலால் எல்லாவிகாரங்களும் (மாறுபாடுகளும்) 'இரு க்கிறது' என்பதுகேவலம் வார்த்தை மாத்திரத்தால் ஆரம்பிக்கப் படுகிறது (உண்மையில்லை); அதற்கு (காரியத்திற்கு) எப்பொழு தும் (பிரத்வம்ஸகாலத்தில்போல ஸ்திதிகாலத்திலும்) நாமதேய மாத்திரமே உளது.

24. பிரதீதியாகிற (தோற்றமுள்ள) ரூபத்தால் (காரிய) விகாரம் அஸத்யமே; காரணரூபமே இந்த கார்யரூபத்திற்கு எப் பொழுதும் ஸத்யரூபமாயிருக்கிறது.

25. கார்யத்திற்கு அபின்னமானரூபத்தால் கார்யம் காரணமாகவே யிருக்கிறது; ஸத்ரூபத்தால் எப்பொழுதும் ஸத்யமாயிருக்கிறது, பின்னமென்ற பேச்சு வீண்.

26. ஆதலால் காரணஞானத்தால் எல்லாவற்றின் ஞானமும் எளிதில் உண்டாகிறதென்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

27. அந்தக்காரணமும் ஒன்றே, பின்னமுமன்று, பின்னபின்னமுமன்று; எவ்விடத்திலும் பேதம்மித்தையே, (பேதத்தை ஏற்படுத்த) தர்மிகளின் நிரூபணம் செய்யமுடியாததால்.

28–29. பேதம் அறியப்பட்டாலன்றோ தர்மி (குணத்துடன் கூடியது) முதலிய பேதத்தை யறியலாம்; (அப்படியே) பேதமான தர்மிமுதலியவைகளை அறிந்தால் பேதத்தை யறியலாம்; இந்த பேதத்தை நிரூபிக்கமுடியாததால் பேதாபேதம் ஸங்கதமன்று. ஆகையால், காரணம் நித்யமாய் ஒன்றாயும், அத்வயமாயு மிருக்கிறது.

30. (கடமுதலியவைகளின் உதபத்தியில நிமித்தகாரணம் உபாதான காரணம் காணப்படுகிறதுபோல ஸதகே இரண்டுமாகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது). லோகத்தில் குயவன், மண்முதலிய பேதங்கள் (கடகாரணத்தில்) இருநதாலும், மண்முதலியவை அசேதனங்களானபடியால் குயவன் முதலியவர்களை அபேக்ஷிக்கிறது.

31. இங்கோ காரணமான அத்வைதம் சுத்தசைதன்யமன்றோ! அதனல் வேறொருசேதனமுள்ள காரணம் அபேக்ஷிக்கப்படுகிறதில்லை.

32. ஸ்வயம் சேதனமாயிருக்கிற இந்த காரணமும் குயவன் அசித்தான மண்ணை அபேக்ஷிக்கிறதுபோல அசித்ரூபமான காரணத்தை அபேக்ஷிக்கிறதில்லை.

33. தோற்றமாத்திர சரீரமுடையவரும், ஜடரூபியும், தமஸ்மயமானவரும், எவ்விதத்தாலும் வித்வான்களால் நிரூபிக்ககூடாதவருமான சங்கரஸம்பந்தமான ஒருசக்தி (மாயை) இருக்கிறது.

34. சேர்க்கக்கூடாதவைகளை சேர்த்துவைக்கும் இந்த மாயையுடன் தாதாத்மிய ஸம்பந்தமுடைய இந்தக்காரணவஸ்து (விகாரமற்றதாயிருந்தாலும்) ஸிருஷ்டிக்கும் தன்மையையும், அழிக்கும் தன்மையையும் பாலகத்தன்மையையும் அடைகிறது. இரண்டாவது அடைவதில்லை, மாயை அநிர்வசநீயமாக ஸத்திற்கு வேறாகாதபடியால்).

35. ஸத் எப்பொழுதும் சித்ரூபமானபடியால், சித்ரூபத்திற்கு ஸத்யத்தன்மை யுக்தமே.

36. அசித்ரூபமான ரஜ்ஜு ஸர்ப்பவிஷயத்தில் அஸத்தன்மை ஸம்மதமன்றோ; ஆதலால் இந்தகாரணமானது, ஸத்தாகவும், ஏகமாகவும், சாச்வதமாகவு மிருக்கிறது.

37. இந்த எல்லா ஜகத்தும் (தோற்றத்திற்குமுன்) ஸத்தாகவே இருந்தது; அஸத்தாகவிருந்ததென்று பிரீந்தர்கள் சொல்லுகிறார்கள்.

38. உண்மையாக யோஜிக்கும்கால் அஸதகாரணமாகாது; அப்பொழுது மலடிமகன் எல்லாத்துக்கும் காரணமாகும்.

39–40. தன்னுடைய சக்தியால் அஸத்காரண மாகிறதென்றால் அஸத்திற்கு சக்தியேது, ஸத்ரூபமாகிய விரைமுதலியதில் அங்குர உத்பத்தி சக்திகாணப்படுகிறது; அஸத்தில் அது காணப்படவில்லை.

41. அந்த சக்தியும் ஸத்தா, அஸத்தா, ஸத்அஸத்தா; ஸத்தாயிருந்தால், அந்த ஸத்தான சக்தி எவ்விதம் மலடிமகனை ஆசிரயிக்கும்; ஆசிரதம் லோகத்தில் ஸத்தில் காணப்படுகிறதே யன்றி, அஸத்திலில்லை.

42. அஸத்தாயிருந்தால் அஸத் எப்படி காரியத்தை நிர்வாகம்செய்யும்.

43. மலடிமகன் தானே காரியத்தை நிர்வாகம் செய்யவில்லையே; நிர்வாகக தர்மம் ஸத்திறகே காணப்படுகிறதன்றோ.

44. அந்த சக்தி ஸத் அஸத் என்றால் இந்த இரண்டு தோஷங்களும் இருக்கின்றன ; ஆதலால் தன் சக்தியால் அஸத் ஒரு பொழுதும் காரணமாகாது.

45. இந்த அஸத்வாதம் நிலைக்காது ; யுக்தியுள்ள தன்று ; ஆதலால் ஸத்தே எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் அஸத்தன்று.

46. . சிருஷ்டிக்குமுன் இந்த எல்லா ஜகத்தும் காரணமான ஸத்தாகவே யிருந்தது ; இந்தக் காரணமும் ஆதியந்தமற்ற அத்வயமான ஸத்தாயிருக்கிறது.

47–49. பூர்வ கல்ப பிரபஞ்ச ஸம்ஸ்காரத்தால் ரஞ்சிதமாயும், காலகர்மபரிபாகத்தால், ஸத்வ விருத்தியை ஆசிரயித்ததாய் இந்த சக்தியுள்ள ஸத் பலவாக ஆகுவேன் என்று ஸிருஷ்டிக்காக பரியாலோசனை செய்தது ; மறுபடியும் பூர்வ ஸம்ஸ்காரத்தால் ஆகாசம் வாயு முதலியவைகளை சிருஷ்டித்து, பிறகு தேஜஸை சிருஷ்டித்து, ஜலத்தை சிருஷ்டித்து, அன்னமென்ற பிருதிவியையும் சிருஷ்டித்தார்.

50–53. மறுபடியும் அந்தக்காரணமான பிரஹ்மம் அந்த ஐந்து பூதங்களில் ஒவ்வொன்றையும் இரண்டுவிதம் செய்து, ஒரு பாகத்தை மறுபடியும் நான்காகப் பிரித்து, அவைகளை மற்றவைகளுக்குக் கொடுத்தும், அவைகளிலிருப்பதை தானும் பெத்துக் கொண்டும், கிரமமாக ஒவ்வொரு பூதங்களுக்கும் பாதிசொந்த பாகமும், பாதி மற்ற பூதங்களின் பாகமாக இந்த காரணம் பஞ்சீகரணம் செய்தது.

54. இப்படி எல்லா பூதங்களையும் பஞ்சீகரணம் செய்து, அந்தக் காரணமான பிரஹ்மம் அண்டங்களையும் புவனங்களையும் செய்தது.

55. காலபாகத்தாலும், பிராணி கர்மவசத்தாலும் அண்டஜம், ஸ்வேதஜம், ஜாரஜம், உத்பீஜம் எல்லாவற்றையும் செய்தது.

56. பிரஹ்மம் எல்லாவிடத்திலும் சித்ரூபமாய் பின்தொடர்ந்து தனித்தனி நாமங்களையும், ரூபங்களையும் பூர்வ கல்பங்கள் போல் செய்கிறார்.